

గుడిలో సెక్స్

డా॥ ఆరుద్ర

డా॥ ఆరుద్ర

గుడిలో సెక్స్

విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్

4-1-435, బ్యాంక్ స్ట్రీట్, విజ్ఞాన భవన్, హైదరాబాద్ - 500 001.

ప్రచురణ : 2350/2232

ప్రతులు : 1000

ప్రథమ ముద్రణ : మార్చి, 1994

ద్వితీయ ముద్రణ : డిసెంబర్, 2000

తృతీయ ముద్రణ : జూన్, 2008

© దా॥ రామలక్ష్మి ఆరుద్ర

టైటిల్ డిజైన్ : రాజా

వెల : రూ.60

ప్రతులకు : విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ ఏజెన్సీ

బ్యాంక్ స్ట్రీట్, హైదరాబాద్- 500 001.

ఫోన్: 24744580/24735905

e-mail : visalaandhra ph@yahoo.com

www. visalaandhraph.com

విశాలాంధ్ర బుక్ ఏజెన్సీ

అబిడ్స్ & సుల్తాన్ బజార్ - హైదరాబాద్, విజయవాడ,

విశాఖపట్నం, హన్మకొండ, అనంతపురం,

గుంటూరు, తిరుపతి, కాకినాడ, కరీంనగర్.

హెచ్చరిక: ఈ పుస్తకంలోని భాగాన్ని కూడా పూర్తిగా గానీ, కొంతగానీ ప్రచురణ కర్త & కాపీరైట్ హోల్డరు నుండి ముందుగా రాశమూలకంగా అనుమతి పొందకుండా ఏ రూపంగా వాడుకున్నా, కాపీరైట్ చట్టరీత్యానేరం

ముద్రణ : శ్రీ కళాంజలి గ్రాఫిక్స్, హైదరాబాద్.

నిత్య కల్యాణం

అమెరికాలో ఇటీవల హిందూ దేవాలయాలు ముమ్మరంగా నిర్మితమయ్యాయి. భారతదేశంలోలాగే అంగ భోగాలు, రంగ భోగాలు, ఆర్థిక సేవలు యధావిధిగా అక్కడ కూడా జరిపిస్తున్నారు. పిట్స్ బర్గ్ లోని వెంకటేశ్వరాలయంలో శని ఆదివారాల వాడు కల్యాణోత్సవాలు చేయడం పరిపాటి. పాఠికముపై మంచి దంపతులు స్వామి వారికి అమ్మ వారిని కన్యాదానం చేస్తూవుంటారు. ఒకే ఒక్క దేవతను యంత మంచి కన్యాదానం చేయడం ఏమిటి? అని ఆశ్చర్యం చెందిన ఒక స్నేహితురాలు నన్ను అందులోని అంతరార్థం చెప్పమని అడిగింది. పూర్వకాలాల్లో వుండే గుడిలో పెక్కుకు యిది ప్రత్యామ్నాయమని చెప్పాను. ఆమె వివరించమంటే నేను యిలా వివరించాను!

లోకమందలి నుంచి చెడ్డలు అదిలో లోకులు ఎరుగుదురు. లోక వ్యాపారం, అందులోను, ముఖ్యంగా పుతృత్తి, పునరుత్పత్తి అవిచ్ఛిన్నంగా సాగాలంటే ప్రకృతి శక్తులు సృష్టి కార్యాన్ని కొనసాగించాలి. పెక్కు చర్యలు కావించాలి. దేవతల చేత మానవులు ఈ పనులు చేయించడం అది నుండి వస్తున్న ఆచారమే. మనుషులు చేసిన దేవుళ్ళు మనుషులలాగే వుండేవారు. వాళ్ళకు ప్రాచీన పరిణామ దశలో యిళ్ళు, గుళ్ళు వుండేవి కావు. అందువల్ల మానవుల ధౌతిక కాయాలలోనే దేవతలు, పితృదేవతలు అవసరమైనపుడు అవహించి కావలసినంత సేపు వాసం చేసే వారు. సిందూవాగరికతలోనే వ్యవసాయిక సమాజంలో పుష్కరిక చెంత పశుపాలక సంస్కృతి కల అర్చుల యజ్ఞయోగాలలో మానవులు తమ ధౌతిక కాయాలలో దేవతలు చేయవలసిన పెక్కు పనులు చేసే వారు. పునరుత్పత్తి నిరాఘాటంగా కొనసాగుతుందని తృప్తి చెందేవారు.

యూగ శాలల స్థానంలో దేవాలయాలు వచ్చాక ఆ పవిత్ర స్థలాలలోనే పరమ శ్రద్ధా భిక్షులతో చేసేవారు. పుత్రరోత్తర అసంఖ్యాక ప్రణాసీకానికి కొన్ని వర్గాల వారు కొన్ని జనజాతుల వారు ప్రాతీనిధ్యం వహించి గుడిలో పెక్కును సాగించేవారు. అయితే ఆచార వ్యవహారాలు మారుతూ వచ్చాయి. కాని అశయంలోని ప్రాధానాంశం మాత్రం చెక్కు చెదరలేదు. కాలక్రమేణా స్వామి వారికి అమ్మవారికి పెళ్లి చేయించి వారిని కాపురం చెయ్యమని సృష్టి కార్యం కావించమని కోరుకొనవలసి వచ్చింది. నేటి కల్యాణోత్సవాలలో నాటి గుడిలో పెక్కు బీజాలు వున్నాయి.

అయితే నాటికీ, నేటికీ మధ్య ఎన్నో పరిణామ దశలు వున్నాయి. వాటినే అవగాహన చేసుకోవాల్సి ప్రయత్నంగా నేను 'గుడిలో పెక్కు' అనే ప్రాథమిక పరిశోధన గ్రంథం వ్రాశానని అమెరికాలోని స్నేహితురానికి చెప్పాను. అమెతోబాటు ఈ విశ్లేషణ విన్న స్నేహితులు పుస్తకం ఎప్పుడు వస్తుందని అడిగారు. యిప్పటికీ వచ్చింది.

- డా. ఆరుద్ర

ఇందులో..

ఇది ఎందుకు ?	1
గుడిలో సెక్స్ కార్యం	4
గుడి అంటే ఏమిటి ?	11
సింధు నాగరికత	16
అస్పరసలూ-అర్చ్యల ఋషులూ	29
కులకాంతలూ-కులటలూ	38
వాసలూ-వనితలూ	48
ఋష్యశృంగుని కథలు	55
వేశ్యలు-వివిధ రీతులు	65
సోమసాని-గుడిసాని	73
గుడి చరిత్ర-చరిత్రలో గుడి	82
యక్షులూ-వృక్షాలూ	92
వామాలారం-వజ్రయానం	100
ఖజురాహోలో కామ శిల్పాలు	111
కుచేరాయ వైశవణాయ	116
కొన్ని ఉపయుక్త గ్రంథాల సూచిక	124

అంకితం

సొంత వుంతలు తొక్కించి
వింత మలుపులు తిప్పించి
వ్రతా వరశ్రమకు
కొత్త వరవల్పు పెట్టిన
ప్రయోజనాత్మక ప్రయోగశీలి
ప్రతిభాశీలి శ్రీ చెరుకూరి రామోజీరావు గారికి
అభిమాన చిహ్నంగా.....

ఇది ఎందుకు ?

అయిదు దశాబ్దాల క్రిందట, ఆ మాట కొస్తే అప్పటికి రెండు మూడేళ్ళ క్రిందట అంధ్ర విశారద తాపీ ధర్మాదామగారికి ఎన్నో సందేహాలు కలిగాయి. ఎంతో పరిశోధన చేశాక, ఎన్నెన్నో సమాధానాలు లభ్యమైనాయి. బాధ్యత గల పరిశోధకుడు తాను తెలుసుకున్న విషయాలను, తాను సంపాదించిన జ్ఞాన సంపదను జాతి జనులతో పంచుకొంటాడు. కనుక తాపీ వారు తమ సందేహాలను, సమాధానాలను మొదట వ్యాసాల రూపంలోను తదుపరి పుస్తకరూపంలోను అంధ్ర పాఠకలోకానికి అందించారు.

1936లో “దేవాలయాల మీద బూతు బొమ్మలెందుకు?” అనే పేరుతో వారు ఒక పుస్తకం ప్రచురించారు. దాని తొలి కూర్పులోని మనవి మూలలో ఆ వ్యాసాలన్నీ ‘ప్రజామిత్ర’ పత్రికలో వారం వారం పడ్డాయని తెలియచేశారు. అంధ్ర పాఠకలోకం అపారమైన ఆదరం చూపిస్తే పుస్తక ప్రచురణను వాంఛించి వ్యాసాల రూపంలోనూ, పుస్తక రూపంలోనూ చాలా పెద్ద సంచలనం కలిగించిన ఈ ప్రశ్న కొట్టవచ్చినట్టు కనబడినా కొట్టిపారేయవలసిన విషయం కాదు. కళ్ళు మూసుకు దాటెయ్యవలసిన ఘట్టం కాదు. కారణాలు కప్ప పెట్టవలసిన కాలం వెళ్ళిపోయింది. ‘సత్యమేవజయతే’ అన్న నినాదంగా మన జాతి మరొక శ్లోకాన్ని వర్ణిస్తూ వుంటుంది.

సత్యం బ్రూయా త్ప్రియం బ్రూయాన్త బ్రూయా త్పత్య మప్రియం
ప్రియంచ నాన్పతం బ్రూయా దేషధర్మ స్సనాతనః

మనస్ఫూర్తి (4-138)లోని ఈ శ్లోకం నిజమైన మూలలను, ప్రయమైన మూలలను మాట్లాడమని చెప్తుంది. నిజమే కదా అని అప్రియమైన మూలలు గానీ, ప్రీతిని కలిగిస్తాయి కదా అని అసత్యమైన మూలలను గాని చెప్పకూడదంటుంది. ఇది సనాతన ధర్మమని చాటుతుంది. మన సనాతన ధర్మాలలో చాలా సత్యాలు విడమర్చుకుండా చెప్తే అప్రియాం లాగ కనబడతాయి. పూర్వం విడమర్చి చెప్పలేకపోయారు. ఈ శతాబ్దంలో వివిధ శాస్త్రాల పరిచయంతో ముఖ్యంగా సామాజిక శాస్త్ర సహాయంతో, విశ్లేషణ సాధ్యమై వివిధ విషయాలు విశ్లేషించి విడమర్చే అవకాశాలు కలిగాయి.

తాపీవారు ఆదిలో ‘ప్రజామిత్ర’ పత్రికలో వ్యాస రూపంలో ప్రచురించినప్పుడూ, తర్వాత పుస్తక రూపంలో తెచ్చినప్పుడూ వారి పుస్తకంలోని సత్యాలు అప్రియాలుగానే ఎందరికో తోచినా ఆ సంగతులు అసత్యాలని మాత్రం ఎవరూ అనలేకపోయారు. ఏ మేధావైనా సరే తన ముందు కనబడే సత్యాలను చూసి ప్రశ్నించుకోకుండా వుండడు. తొలికూర్పు మనవి మూలలో తాపీ వారు అందుకే ఇలాగ ఆదిలోనే చెప్పారు.

“అది నా తత్వంలో వున్న రోపమో, చదువులో వున్న రోపమో, ఇక్కణలో వున్న కొరత తో తెలియదు. నాకు ప్రశ్నలు నిశ్చయం. దాని అర్థం ఏమిటి? ఇది ఎందుకొకటగుంది? అది కాకపోతే? ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేలకే వెలు పుడుతూనే వుంటాయి.” సంగతేమిటో తెలియాలని తెలుసుకుందామని ప్రయత్నిస్తున్న రోజులలోనే తాపీ వారికి “దేవాలయాల మీద బూతుబొమ్మ లెందుకు?” అనే ప్రాథమిక ప్రశ్నకు

అనుబంధంగా చాలా ప్రశ్నలు పుట్టాయి. వాటిని ఆయన ఇలాగే చేరిపోతాడు.

1. కోవెల అంటే అర్థం ఏమిటి?
2. అది ఇలాగే కట్టడమెందుకు?
3. వాటి మీదనూ, లోపలనూ ఆ బూతు బొమ్మలెందుకుందా?
4. ఈ వెంట్రుకల మొక్కలుబడులేమిటి?
5. ఆ దేవత విగ్రహం అలా ఎందుకుంది?
6. ఈ దేవదాసీలెందుకు?
7. ఆ కామ దహనాలేమిటి?
8. ఈ పూజారుల అవారాలేమిటి?
9. వీళ్ళకున్న పేర్లెందుకొచ్చాయి?
10. ఆ సహస్రనామాల అర్థాలు తెలుసునా?

ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ కాకపోయినా కొన్నిటికైనా కొంతవరకైనా సమాధానాలు చెప్పడానికి తాపీవారు ప్రయత్నించారు. దేవాలయం మీద బూతుబొమ్మ లెందుకు? అనే ప్రశ్నకు స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పారు. "బూతు అంటే ఇప్పుడు మనం చాలా అసహ్యంగా చూస్తూ వున్నాము గాని అది లో అది ఒక మహాకార్యం. ఒక ప్రజాసేవ, ఒక మహాభక్తి, ఒక పవిత్ర ఆరాధన. ఘనకార్యం... ఆ బూతు పనులు ఎక్కడో చెయ్యడంకాదు. సాక్షాత్తు దేవాలయంలోనే చేయాలి. దేవుడి సన్నిధానంలోనే చెయ్యాలి. అందరికీ తెలిసినట్టే చెయ్యాలి. సగ్గా దాపరికమూ వుండనక్కరలేదు. ఇది అంతా నిజము." అని తాపీవారు స్పష్టపరిచారు. ఈ అదిమ సత్యాన్ని చాలాదానికి అనేక దేశాల ఆచార వ్యవహారాలను తార్కాణాలుగా చూపారు. మన దేశంలోనివి కొంచెం తక్కువగానే ఉదహరించారు. దానికి కారణం కూడా చెప్పారు. "ఊరకే మన వాళ్ళకి కోపం తెప్పించడం ఎందుకని నేను ఇతర దేశాలకి పోతాను." అని విశదపరిచారు. (పుట - 75) "నేను ప్రత్యేకంగా మన దేశాన్ని గురించి వ్రాయవలసింది ఇంకా ఉంది." అని కూడా చెప్పారు. (పుట-80).

తాపీ వారి పుస్తకం రెండవ కూర్పు 1962లో బయటకు వచ్చింది. రెండవ ముద్రణ గురించి వారికి కొన్ని అభిప్రాయాలున్నాయి. "అనేక పోల్ లతోనూ, విదేశీ మ్యూజియములలోనున్న చిత్రములతోనూ, చాలా ఖరీదైన కాగితముతో ఉదాత్తమైన పరిశోధన ప్రచురణగా ముద్రించవలెనని"వారి ఊహ. అయితే అది నెరవేరలేదు.

రెండవ ముద్రణ పాఠికేళ్ళ క్రిందట జరిగింది. ఆ పుస్తకం బయటకు వచ్చాక నేను తాపీ వారిని చాలాసార్లు కలిశాను. ఇద్దరం కలసి ఎన్నో సీనిమా చిత్రాలకు పనిచేశాం. "తాతాజీ! మీరు తెదామనుకున్న ఉదాత్తమైన ప్రచురణ సంగతేం చేశారు. కొంత పని జరిగిందన్నారు కదా!" అని అడిగేవాడివి. "ఇంకా జరగాలి భాయి ! టైము చిక్కడం లేదు." అనేవారు. ఏళ్ళు గడిచిపోయాయి. అర్థ శతాబ్దం క్రిందట సేకరించిన అధారాలతో రచించిన తొలి కూర్పు పాఠమే ఇప్పుడు ప్రచారంలో ఉంది.

ఈ ఏళ్లై సంవత్సరాలలో పరిశోధనలు చాలా విస్తృతంగా జరిగాయి. సోషల్ అంథ్రోపాలజీ, ఇండాలజీ మొదలైన శాస్త్రాల సహాయంలో అదిమ పమాజ లక్షణాలను

శాస్త్రీయ సామ్యవాద సిద్ధాంతాల వెలుగులో పరిశీలించి ఎన్నో కొత్త విషయాలను గుర్తించి ఒకనాటి సనాతన ధర్మం ఏమిటో అర్థం చేసుకునే స్థితిలో మనమిప్పుడున్నాం. డి.డి. కోశాంబి, రోమేలా థాపర్ వంటి మేధావులు మన ప్రాచీన చరిత్రను మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో ఎలా అవగాహన చేసుకోవాలో నేర్పారు. ముఖ్యంగా కోశాంబి పరిశోధనా విధానాలకు నమూనాలా అన్నట్టు స్వయం రచనలు పాఠ్య గ్రంథాలను చేశారు.

శూద్రుకుని మృచ్ఛకటిక నాటకంలోని మొట్టమొదటి సంభాషణా శకలాన్ని తీసుకుని ఆ మహాపాధ్యాయుడు మాతృకల పుట్టుపూర్వోత్తరాలపై గొప్ప పరిశోధన చేశాడు. తెర లేపగానే చారుదత్తుడు తన మిత్రుడు మైత్రేయుని చూసి "కృతామయా గృహ దేవతాభ్యో బలిః గచ్ఛాత్వం ఆపి చతుష్పథే చమాత్మ భ్యో బలిం పుసపార" అన్న డైలాగులోని చీలుదారులు, మాతృకలు, బలి అన్న మాటలలో అదిమ సమాజంలోని అచార వ్యవహారాలనూ, అర్థిక సూత్రాలను అట్టు పుట్టు అనవాళ్ళతో పరిశీలించి ఒక సమన్వయ సిద్ధాంతాన్ని కోశాంబి ప్రవచించాడు. అయిన చూపించిన బాటలో సాగి పరిశోధనలు చేస్తే మన 'సనాతన' ధర్మాల స్వరూప స్వరూపాలు స్పష్టమవుతాయి.

తాతాజీ తెద్రామనుకుని తీసుకారాలేకపోయిన ఉదాత్తమైన కూర్పు "దేవాలయంపై బూతు దొమ్మలెందుకు?" అనే అంశంపై ఎన్నాళ్ళ కిందటో రావలసి వుంది రాలేదు. తొలి కూర్పును కాగితం మీద పెట్టడానికే తాతాజీ ఎంతో జాప్యం చేశారు. 1926లో (అంటే నేను ఏడాది పిల్లాడిగా వున్న రోజులలో) తాతాజీ ఈ విషయంపై మిత్రులతో చర్చిస్తూ వుండేవారట. ఈ విషయాలు ప్రకటించమని స్నేహితులు శతపోరేవారట. మీరు రాయకపోతే ఎవరైనా రాసేస్తారని బెదిరించారట. ఆ గొప్ప వాళ్ళకెందుకు పోవాలి అని అడిగేవారట. "మరేమీ పరవా లేదు. అయిదు సంవత్సరాలు గడుపు ఇస్తాను. ఈలోగా ఎవ్వరూ ఆ పని చేయరు అని కొంచెం గర్వంగా" తాతాజీ చెప్పారట. ఆ అయిదూ, మరీ అయిదూ కూడా అయినాయి, సంవత్సరాలు-ఈ విషయం ఎవరూ తలపెట్టలేదు. అని తాతాజీ 1936లో తొలి కూర్పు మనవి మాటలలో చెప్పారు.

ఉదాత్తమైన ప్రచురణ కోసం నేను తాతాజీని "వేదిస్తు"న్న రోజులనుంచే ఈ సమస్య మీద ఎవరైనా ఒక కొత్త కూర్పును తెస్తారా అని ఎదురుచూస్తూనే వున్నాను. ఇప్పటి రాకా ఆ విషయం ఎవరూ తల పెట్టలేదు. నా దగ్గర ఆకరాలెన్నో వున్నాయి. తీసుకున్న నోట్సు ఇన్నీ అన్నీ కావు. శాస్త్రీయ సామ్యవాద దృక్పథంతో ఈ అంశాన్ని ఇప్పటికే కొంత మదించి వున్నాను. సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం పూర్తి చేసే ముందు ఈ సమస్య మీద ఒక గ్రంథం రాద్దామా అనే ఆలోచన లేకపోలేదు. రాయమంటున్నారు ప్రకాశకులు. రాయనా? మాననా? అన్న ఊగిసలాట ఆగిపోయింది. రాయడానికి నిశ్చయించాను. విలుదవరులనల్ల విస్తంత కన్నంత తెలియవచ్చినంత తేటపరచటం బాధ్యతగల పరిశోధకుని ప్రథమ కర్తవ్యం.

① శ్రీకృష్ణుని అపరిమిత శక్తులు, వాటి మహా భక్తిని మరల
చూడక ఎవరైనా గుంబంబులు గాదు?

గుడిలో సెక్సు కార్యం

ప్ర: దేవాలయాల మీద బూతు బొమ్మలెందుకు?

జవాబు: దేవాలయాలలోనే ఈ బూతు పనులు చేయాలి కాబట్టి!

ఆ ప్రశ్న గానీ ఈ జవాబుగానీ ఈనాడు కొందరికి వెగటుగా ఉండొచ్చు. దేవాలయం చాలా పవిత్రమైన ప్రదేశం కనుక అక్కడ పుణ్యకార్యాలూ, శుభప్రదమైన పూజలూ, అర్చనలూ మొదలైనవి జరుగుతాయి అనే భావం ప్రజలలో వేళ్ళూని దిట్టంగా ఉంది. కనుక - "దేవాలయంలోనే బూతు పనులు జరగాలి" అనే వాదన విద్వూరంగా ఉన్నట్టు తోచడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.

అయితే బూతు అపవిత్రమైన కార్యం కాదు. బూతు లేకపోతే సృష్టి లేదు. ఎవరైనా నాలుగు లక్షల జీవరాశులలో ఏ ఒక్కటి బూతులేక పుట్టలేదు. బూతుకు కావలసిన రసాయనిక తత్వంగం శారీరకంగా జరగకపోతే జీవోత్పత్తి జరిగే అవకాశమే లేదు.

ఇంతకీ "బూతు" అనే మాటకు అర్థమేమిటి?

తెలుగు, కన్నడ భాషలలో ఈ పదముంది. రెండింటిలోనూ ఒకే రకమైన అర్థాలను నిఘంటువులు చెపుతున్నాయి. అయితే "బూతు" అన్న దానిని కేవలం నోటి మాటకే పరిమితం చేశారు. బూతుంటే కుచ్చితపు తిట్లు, అశ్లీల పదం, సిగ్గులేని మాట మొదలైన అర్థాలే ఇచ్చారు. లోకుల వాడుకలో బూతు అనే పదాన్ని మాటకే కాక చేతుకు కూడా విశేషణంగా వాడతారు. మాట నలుగురిలోనూ అంటే తప్ప కనుక చేత ఎలాగూ బాహుళంగా చేసేది కాదు కనుక మాట గురించే పట్టంపు వచ్చింది.

ఆధునిక సభ్య సమాజంలో బూతు లేక సెక్సు అనే చేతలు నాలుగు గోడల మధ్య ఇతరుల కళ్ళపడకుండా స్త్రీ పురుషుల మధ్య గుట్టుగా జరిగే కాముక వ్యాపారం అన్న భావం చాలా ప్రచలంగా ఉండడం వల్ల, ఆరాధనలు జరిగే ఆలయంలో బూతు పనులు చేయడమనే ఆలోచనే ఘోరాతి ఘోరంగా, మహా పాతకంగా తోచడం తప్ప కాదు. అందుకే గుడిలో మానవ మాత్రుల సెక్సు ఎంత మాత్రం పనికి రాదు. అది నుండి ఆలయం దివ్య సెక్సుకే అంకితం.

దేవాలయాలలో మగ దేవతలూ ఉంటారు; ఆడ దేవతలూ ఉంటాయి. ఈ దంపతులను విడి విడి గర్భాలయాలలో ప్రతిష్ఠ చేసి ఉంటే రాత్రిపూట పవనంపు సేవలలో వాళ్ళను కలపడం గుడి సేవలలో ముఖ్యమైనది. తెల్లవారు ఝామున అమ్మవారు తన కేళికా మందిరంనుండి స్వయంమందిరానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ వెళ్ళే తీరు ఎంత మనోహరంగా ఉంటుందో శ్రేతర్యు లాంటి భక్తులు ఊహించుకుని ఆ

① సౌందర్యాన్ని శృంగార పదాలలో నిక్షిప్తం చేశారు. మోవాన రాగంలో శ్రేతర్యు పాడిన పదాన్ని చూడండి.

మగువ తన కేళికా మందిరము వెడలే

వగకాడ మాకంచి వరద తెలవారెననుచు || మగువ ||

విడజారు గొజ్జంగి విరిదండ తోను
 కడు చిక్కుబడి పెనగు కంటసరితోను
 నిడుదకన్నులదేరు నిడుర మబ్బుతోను
 తొడరి పదయుగమున దడబడెడు నడతోను ॥ మగువ ॥
 సాగసి సాగయని వలపు సాలపు జాపులతోను
 వగవగల ఘనసార వాసనలతోను
 జిగిమించు కెమ్మోని చిగురు కెంపుల తోను
 నగముకుచముల విదియ చందురులతోను ॥ మగువ ॥
 తరితీపు సేయు సమసురతి బడలికతోను
 చిరుతపావడ జిలుగు జార్చయిట తోను
 యిరుగడల కైదండలిచ్చు తరుణుల తోను
 పరమాత్మ మువ్వగోపాల! తెల్లవారెననుంచు ॥ మగువ ॥

ఈ పదంలో తెల్లవారూ రతికేళిలో పారవశ్యం చెంది అలసి పాలసిన నాయిక వర్ణన మనోజ్ఞంగా ఉంది. దీనిని ఏ పరిస్థితిలో క్షేత్రయ్య రచించాడో వివరించే జతివ్యాం కూడా ఒకటి ప్రచారంలో ఉంది. ఈ కథను శ్రీ రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణశర్మగారు చెప్పారంటూ శ్రీ విప్పా అప్పారావు గారు తాము సంకలనం చేసిన “క్షేత్రయ్య పదములు” అనే గ్రంథం పీఠికలో చెప్పారు.

“ఒకనాడు క్షేత్రయ్య కంచి నరదరాజుల దేవళమందు రాత్రి పూజలను దర్శించినాడు. రాత్రి పరదునికి శయ్యాసనము సమర్పించి అర్చకులు, భక్తులు అమ్మవారి విగ్రహమును ఆమె ఆలయము నుండి నరదరాజు దేవళమునకు తీసుకొనివచ్చి విజయం చేయించి, తలుపులు వేసి వెడలిపోయిరి. ఏ మూలనో చీకటిలో కంటమునకు చేరగిలబడి కన్నులు మూపకొనియున్న ఈ పదాల పీఠ్యయ్య నెవ్వరును గమనించలేదు. ఇతని యాంతర దృష్టి యంతయును కేళి మందిరంలోని అమ్మ, అయ్యల అలౌకిక శృంగార రసానుభవ భావనలో లీనమైయున్నది.

తెల్లవారు రూమున నితడు యోగ నిద్ర మేల్కొని కన్నులు తెరవగా మెట్ల నుండి దిగినచ్చుచున్నట్లు ఒకానొక, స్త్రీ వ్యక్తి కనిపించెనట. వెంటనే మోహన రాగము ఝంపె తాళముతో “మగువ తన కేళికా మందిరము వెడలి...” అను పదము పాడెనట. ఈ పదమును గూర్చి వేరొక రీతివి నేను విని యున్నాను. తంజావూరులో ఒకనాడు క్షేత్రయ్య తాను రాసిన పదములను వీర రాఘవునికి వినిపించుటకై ఉదయముననే కోటలోనికి వెళ్ళు సమయమున వీరరాఘవుని పట్టపుదేవి కేళికా మందిరము నుండి తెల్లవారెనను అత్రముతో వెడలి వచ్చుట క్షేత్రయ్య చూచెనట, అందుపైని వెంటనే ఆ దృశ్యమును తొందరగా పద రూపమున వర్ణించి వీరరాఘవునికి వినిపించెనట” *

* గమనిక: తంజావూరు పాంతుడు విజయ రాఘవనాయకుడు గాని రాళ్లపల్లి వారు చెప్పినట్లుగా వీర రాఘవుడు కాదు.

కవులు దేవాలయంలోని కేలికా మందిరంలోని "అమ్మ, అయ్యలు అదే అలౌకిక శృంగార రసానుభవ భావన చేయడం ఏ భాషా సాహిత్యంలోనైనా మామూలే. మానవులకే వాళ్ళూ రతిలో అలసిపోతారు. త్రేతయ్య కన్నా ముందువాడు అన్నమాచార్యులు కూడా "అమ్మ, అయ్యల అలౌకిక శృంగార రసానుభవ భావన" చేశారు. రతికేలిలో అలసిపోయిన అలమేలు మంగ అయ్య శయ్యపై నిదురించే దృశ్యాన్ని ఇలా వర్ణించారు.

పలుకుతేనెల తల్లి పవళించెను.

కలికితనముల విభుని కలసినదిగాన || పలుకు ||

నిగనిగని మోముపె నెరులు గెలకుల చెదర

పగలైనదాక చెలి పవళించెను

తెగని పరిణతులతో తెల్లవారినదాక

జగదేకపతి మనసు జట్టిగొనెగాన || పలుకు ||

కొంగు జారిన మెరుగు గుట్టలొలయగ తరుణ

బంగారు మేడపై పవళించెను

చెంగలువ కనుగొనల సంగారములుదొలక

అంగజగురునితోడ - అలసినదిగాన || పలుకు ||

మురిపింపునటనతో ముత్యాల మలగుపై

పరవశంబున తరుణ పవళించెను

తిరువెంకటాచలాధిపుని కౌగిటగలసి

అరవిరై సునుచెమట నంటినదిగాన || పలుకు ||

[4.74]

అన్నమాచార్యులు క్రీస్తు శకం 15వ శతాబ్దం కవి. త్రేతయ్య 17వ శతాబ్దంలోని పదకర్త. ఈ శృంగార కవుల కాలంలో తెలుగుదేశంలోని దేవాలయాలలో అమ్మ - అయ్యల విగ్రహాలనే శయ్యాసనాలపై పడుక్కొద్దెట్టి "అలౌకిక శృంగార రసానుభవ భావన" మాత్రమే జరిగేదనుకోరాదు. కేవలం విగ్రహాల మూలంగానే కాక ప్రాణమున్న వ్యక్తుల ద్వారా "లౌకిక శృంగార రసానుభవ భావన" కూడా జరిగేది. గుర్తొ సెక్కు సేవల కోసమే దేవదాసీలన్న అంకితం చేశారు.

దేవదాసీలు దేవుని పథువులు. రజస్వల కాక ముందే గుడి సేవ కోసం ప్రత్యేకించిన అమ్మాయికి దేవునితో పెళ్ళి అయిపోతుంది. పెళ్ళయ్యాక గుడి ఏ రాజు గారి ధర్మకర్తృత్వంలో ఉందో ఆయన గారి పడక గదికి వెళ్ళి ఆ దేవపథువు ప్రభువు గారి శయ్యను చేతితో స్పృశించాలి. రాజుగారు అమె కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తారు. ఈ చూపుల కలయిక ఉత్తరోత్తరా పిల్ల ఈడేరాక జరిగే అంగ సంగమానికి నాంది. దేవదాసీ పెద్ద మనిషి అయ్యాక దేవునితో కాక దేవుని ప్రతినిధి అయిన రాజుతోగాని, అలయానికి చెందిన ప్రధాన బ్రాహ్మణునితో గాని ప్రథమ సంయోగం విధిగా జరగాలి.

అంతేకాదు. పూర్వకాలంలో, సత్య యుగంలో అవి చెప్పకునే ప్రాచీన యుగంలో, దేవదాసీలు దేవుని శయ్యాసనం కింద రాత్రిపూట పడుకునే వాళ్ళు. రాత్రి

కట్టకడపటి సేవ ముగిశాక దేవదాస్ గర్భ గృహంలోనికి ప్రవేశించేది. మిగతా అర్చకులూ, అందరూ బయటికి వచ్చేసి - గర్భగృహం తలుపులు బయట నుంచి మూసేసేవారు. దేవదాస్ కాషాయ వస్త్రాలు ధరించేది. తెల్లని పూలను ముడుచుకునేది. తలకు నూనె రాసుకొనడంగానీ, కురులు దుప్పుకొనడంగానీ నిషిద్ధం. దేవదాస్ కేవలం సన్యాసిగానే గర్భగుడిలో శయనించాలి. తెల్లరాక గుడి సేవకులు వచ్చి బీగముద్రలు పరిక్షించి తలుపులు తెరిచాక దేవదాస్ బయటికి వచ్చేది. ఇది పూరి జగన్నాథంలో జరిగే తంతు.¹

మన తెలుగునాడులో కూడా ఇటువంటి ఆచారం లేకపోలేదు. గోదావరి మండలంలోని పలివెల గ్రామంలోని కొప్పేశ్వర స్వామి ఆలయంలోని దేవదాస్లు తమ సేవా డీవితాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు గర్భ గుడిలో మూడు రాత్రులు వరుసగా మూడు నిద్రలు చేసేవారు. ఒకసారి ఒక అర్ధరాత్రి పూట ఒకానొక దేవదాస్ "అర్చశ్యం" కావడం వల్ల ఈ ఆచారానికి స్పష్ట చెప్పారట.²

గుడి సేవకు అంతిమమైన దేవ వర్ణపులుండే ఇతర దేవాలయాల్లో కూడా ఈ ఆచారం ఉండే ఉండాలి. పూరి జగన్నాథంలోనూ, పలివెలలోనూ దేవదాస్ రాత్రెల్లా గర్భ గుడిలో పడుకునే సంప్రదాయం ఉండ బట్టి రెండుచోట్లా ఒకే రకం కథలు కూడా ప్రచారంలోకి వచ్చాయి.

పలివెలలోని దేవుని పేరు ఆదిలో అగస్తేశ్వరుడు. ఈ స్వామికి కొప్పేశ్వరుడనే పేరు రావడానికి ఒక కథ చెప్పారు. ఆ స్వామికి అర్చనలు చేసే పూజారి యువకుడు వేశ్యాలోలుడయ్యాడట. ఇది ఊరి వారికి కీట్టలేదు. అందుచేత పూజారి చిన్నవాడి గురించి రాజుకు ఫిర్యాదు చేశారు. నిజా నిజాలు తెలుసుకుందామని ఒకనాడు రాజు అకస్మికంగా ఆ గ్రామానికి, గుడికి విచ్చేశాడు. పూజారి యువకుడు వేశ్యా గృహంలో సల్లాపమీచుకున్నాడు. రాజు వచ్చాడు కనుక గుడి తలుపులు తెరిచి దేవుని నిర్మాణ రూపంలో ఒక మాలికను రాజుకు ఇవ్వడం ఆచారం. గుర్తే దేవునికేవిధమైన పుష్పమాలతో సేవ చేయలేదు. కనుక పూజారి చిన్నవాడి వేశ్య జడలోని పూల దండను తీసుకొని గుడికి చేరుకున్నాడు. రాజు తల మీద స్వామి వారి పాదుకలను ఉంచి, దోసిల్లో ఆ మాలను ఈశ్వర నిర్మాణంగా ఉంచాడు.

ఆ దండలో వేశ్య శిరోజు మొకటి అంటుకొని ఉంటే దాన్ని పూజారి యువకుడు గుర్తించలేదు. జనం చూశారు. రాజు చూశాడు. - "విమిలీ తలవెంట్రిక. నీ వేశ్యదా?" అని అడిగాడు. పూజారి తడుముకోకుండా "ఇది స్వామిదే స్వామి వారికి కొప్ప ఉంటుంది. ఆ కొప్పలోని వెంట్రికని చెప్పాడు. రాజు కొప్పను చూపించుమన్నాడు. "రేపు ప్రాతఃకాలంలో గానీ స్వామివారి నాగాభరణాన్ని తీయడానికి వీల్లేదు. రేపు చూపిస్తాను." అన్నాడు పూజారి చిన్నవాడు. రాజు సరేనన్నాడు. రాత్రంతా పూజారి చిన్నవాడు భక్తితో దేవుణ్ణి ప్రార్థించాడు. దేవుడు ఆడుకున్నాడు. మర్నాడు ప్రాద్దుటికి స్వామికి కొప్ప మొలిచింది. రాజు ఇందులో ఏదో మోసముంది అనుకున్నాడు. ఆ కొప్ప పట్టుకుని కొన్ని కేశాలను ఊడబెరికాడట. లింగం నుండి రక్తం చింది రాజు కమ్మలకు మసకలు కమ్మాయట. రాజు చెంపలు వేసుకున్నాడు.

పూజారి యువకుని మెచ్చుకుని అతనికి మాన్యం దానం చేశాడు.³

సరిగ్గా ఇటువంటి కథే పూరీ జగన్నాథంలో కూడా చెప్పకుంటారు. చాలా కాలం పేదరులు ఒక పండా రాత్రంతా దేవదాసీ ఇంట్లో గడిపాడు. ప్రాతఃకాలభోగానికి అలస్యమైంది. రాజు వస్తున్నాడు. పండా అతనికి ఇచ్చడానికి దేవదాసీ జడలోని పూలు తీసుకొని వెళ్ళాడు. రాజుకి ఇచ్చాడు. పూలమాలలో పాడుగాటి శిరోజముంది. రాజు అగ్రహించాడు. పండాని ఉరి తీయిస్తానన్నాడు. పండా జగన్నాథస్వామి వారికి కొప్పందమే ఆ శిరోజం దానిలోనిదే అన్నాడు. మర్నాడు ప్రార్థనను నిజం నిరూపిస్తానన్నాడు. రాజు మర్నాడు సంతోషించి ఆ కొప్పను పట్టుకు పీకాడు. నెత్తురు చిందింది. రాజు పశ్చాత్తాపం చెందాడు. పండాకి శిక్ష తప్పింది.⁴

ఇటువంటి కథే కృష్ణా జిల్లా దివిసీమలోని శ్రీకాకుళ క్షేత్రంలో కూడా చెప్ప కుంటారు. క్రైస్తవ శకం మూడవ శతాబ్దంలో బ్రిటీషు పల్లవుడు అవ్వనిస్తే ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు పేద పడ్డారట. అయితే క్రీ.శ. 1088 నుండే ఈ సీమలో శాసనాలు లభిస్తున్నాయి. కాకుళ స్వామి ఆలయం ప్రాచీన మైనదే. దేవర కోట పాలించిన కోదండ రామన్న గారి కాలంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ప్రచారం లోనికి వచ్చింది. కాకుళస్వామివారి ఆలయం అర్చకుడు రసకుడు. భోగం పిల్లను ఉంచుకున్నాడు. రాజుగారు ఆలయానికి అకస్మాత్తుగా వచ్చినపుడు ఉంపుడు కత్తై కొప్పలోని పూల దండనే పట్టుకొచ్చి నిర్మూల్యంగా ప్రభువుకు ఇచ్చాడు. దేశమేలే రాజు దండలో శిరోజం చూశాడు. ఇదేమిటని ప్రశ్నించాడు. వీరి సమాధానం చెప్పాలో తోచక పూజారి “ఇది స్వామి వారి కొప్పలోనిదే” అని చెప్పాడు. రాజు వెంటనే ఆకొప్పని చూపించమన్నాడు. పూజారి చిన్నవాడు దేవుని మీద భారం వేశాడు. రాజు విగ్రహం వెనుకకు వచ్చి చూస్తే స్వామి వారికి వాస్తవంగా ఒక కొప్ప ఉంది.⁵

ఈ అన్నీ కథలు ఒక్కలాగే ఉండడం వల్ల ఒకానొక కాలంలో దేవదాసులు జడలోని మాలనే స్వామి వారికి అర్పణ చేసి దాన్నే ప్రధాన భక్తులకు నిర్మూల్యంగా ఇచ్చేవారా అన్న సందేహం కలుగుతోంది. ఇది బహుశా సనాతనాచారమేమో అన్న అనుమానం రావడానికి ఇంకో కథలోని అంశాలు కూడా కారణాలే. అది చాలా ప్రసర్తమైన కథ.

శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో పన్నెండు మంది పరమ యోగులున్నారు. వాళ్ళనే అగ్రారులంటారు. వీరిలో విష్ణుచిత్తుడనే పెరియార్వారు కథా, ఆయన పెంచిన కూతురు గోదాదేవి అనే ఆంధ్రా కథా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు రచించిన “అము క్తమాల్యద” అనే కావ్యంవల్ల తెలుగు సాహిత్య లోకానికి పరిచితమైనవే. వైష్ణవులు గోదాదేవిని “చూడికుడుత్తమ్మ” అని పిలుస్తారు. ఈ ద్రావిడ పదబంధాన్నే రాయలు “అముక్తమాల్యద” అని సంస్కృతీకరించాడు. దీనికి అర్థం “ముడిచి ఇచ్చిన ముగుడ” అని.

అమె కథను పరిశీలిద్దాం.

విష్ణుచిత్తునికి తులసి వనంలో ఒక అడవిల్ల రొరికింది. అమెను అతడు పెంచాడు.

అమెకు యోవనం వచ్చింది. విష్ణుచిత్తుడు శ్రీ విల్లి పుత్తూరులోని స్వామి వారికి రోజూ పుష్పమాలా కైంకర్యం చేస్తుండేవాడు. ఆయన మాలలు గుచ్చి సీద్దం చేశాక ఆయన చూడకుండా వాటిని గోదాదేవి తన కొప్పలో చుట్టుకొని తన అందాన్ని పూమాల సాగమనీ చూసుకొని మురిసిపోయి, ఆ మాలను భద్రంగా పూం సజ్జలో పెట్టేసింది. విష్ణుచిత్తుడు ఈ సంగతి తెలియక స్వామి వారికి ఆ మాలనే సమర్పణ చేస్తూ ఉండేవాడు.

ఒకనాడు స్వామి వారి కోసం తాను కట్టిన మాలను తన కుమార్తె కొప్పలో పెట్టుకొని “అపవిత్రం” చేయడం ఆయన కంటబడింది. ఆయన కుమార్తెను మందలించి అవాడు వ్యవధి లేనందున దేవునికి పుష్పమాలా కైంకర్యం చేయలేదు. ఆ రాత్రి స్వామి వారు విష్ణుచిత్తుని కలలో కనబడి కైంకర్యం చేయనందుకు కారణమడిగాడట. “స్వామీ! నా కూతురు ముగ్ధ కాబట్టి తెలియక అపచారం చేసింది. అమె ధరించిన మాలను తనుకు ఎలా సమర్పించను? క్షమించండి.” అని విన్నవించుకొన్నాడు. అప్పుడు స్వామి వారు ఇలా చెప్పారట. “ఓయి అమాయకుడా! అమె తొల్లి ఇచ్చిన మాలకే మాకు అనందదాయకం. ఇంతకు ముందు ఆ అనందం పొందాము. ఇక మీదట కూడా పొందుతాము. నీవు తప్పకుండా అమె మొదట తన కొప్పలో దాల్చిన మాలికనే వాకు సమర్పించు. అమె కొప్పతో సంపర్కం లేని మాలికను నేను స్వీకరించను.”

స్వామి వారు ఇంత విష్కర్షగా చెప్పాక విష్ణుచిత్తుడు ఆ మర్నాటి నుంచి అమె తన కుమార్తె అన్న భావన మానుకొని పరదేవతా భావంతో చూసేవాడు. గోదాదేవి ఉత్తరోత్తరా స్వామి వారిని కోరి వివాహం చేసుకుంది. అమె శ్రీరంగంలోని రంగనాథుని వధువు అయింది.

పూరీ జగన్నాథం, పరివెల శ్రీకాకుళం విల్లిపుత్తూరు అలయాలలోని కథలలో సామ్యాలున్నాయి. పూరీలోనూ, పరివెలలోనూ దేవదాసీలు గర్బాలయంలో కనీసం మూడు రాత్రులు స్వామి వారి శయ్యాసనం కింద మూడు నిద్రలు చేసేవారు. పూరీలోని దేవదాసీ సన్యాసినిలాగా కాషాయవస్త్రాలు ధరించినా తెల్లని పూలు శిరస్సున ధరించేది. పూరీలోనూ, పరివెలలోనూ, శ్రీకాకుళంలోనూ దేవ వధువు ముడిచి ఇచ్చిన పూలనే రాజాకి ఇచ్చారు. విల్లిపుత్తూరులో స్వామి వారే వాటిని కోరారు. విల్లిపుత్తూరు కథలో అముక్తమాల్యద ఉత్తరోత్తరా దేవ వధువు అయింది. అన్ని దేవతల కథలలోనూ కేశ సంపర్కమైన పువ్వులున్నాయి. ఈ కథల్లో ఏదో రకంగా గుళ్ళో పెక్కు ప్రసక్తి కనబడుతుంది.

గుళ్ళో పెక్కుంటే గుడి గోడల మీద, గోపురాల మీదా బూతు బొమ్మల శిల్పాలే కాదు; పెక్కు కార్యం కూడా జరుగుతుందని తేలింది. ఇది అమ్మ-అయ్యల విగ్రహాల బొమ్మలూ మాత్రమే కాదు. దేవదారుల ప్రమేయం కూడా ఉందని తేలింది. అలాగే శృంగార రసానుభవ భావన మాత్రమే కాదు; బహిరంగ కూడాను. గుడి అంటే ఏమిటి? అక్కడ పెక్కు కార్యమెందుకు జరగాలి? ఈ ప్రశ్నలకు ముందు సమాధానాలను తెలుసుకోవడం అవసరం.

అథో జ్ఞాపికలు

- [1] ఫెడెరిక్ ఆఫెల్ మార్టిలిన్: వైప్స్ ఆఫ్ ది గార్డ్ కింగ్ - పుట -93
- [2] ఎస్. కె. చటర్జీ "దేవదాస్ (ఔంపుల్ దావర్)" [పుట - 63]
- [3] "శ్రీ భీమేశ్వర పురాణం" శ్రీనాథకృతం. చిలుకూరి హిరయ్య శాస్త్రి గారి పీఠిక. పుటలు 92, 93, 94
- [4] మార్టిలిన్ గ్రంథం - పుట 92]
- [5] గార్జెన్ మెకంజీ - మాన్యువల్ ఆఫ్ కృష్ణాపీఠ్యక్ష్ - పుట 24.

గుడి అంటే ఏమిటి ?

“గుడి” అన్న మాట ద్రావిడ భాషా పదం. ఇవాళ దేవాలయం అన్న తత్వము పదానికి సమానార్థకంలో దీనిని వాడుతున్నాం. ఒక్క తెలుగులోనే కాక ఇతర ద్రావిడ భాషలలో కూడా దేవళం అన్న అర్థంలో ఈ మాటని వ్యవహరిస్తారు. అయితే గుళ్ళూ, గోపురాలు చాలా కాలం తరువాత మనకు సంక్రమించిన సంప్రదాయానికి చెందినవి. ద్రావిడ జాతులు మన దేశంలో అర్యులు రాక ముందూ ఎన్నో యుగాలుగా జీవిస్తూనే ఉండేవి. ఆ జాతులు వాసం చేసే ఇళ్ళను కుటి, గుడి, గుడిసె- మొదలైన మాటలతో పిలిచేవారు.

ఆదిలో గుడి మానవులు నివసించే కుటీరమే. ద్రావిడ భాషలలో ప్రాచీనతమమైన సాహిత్యమున్న తమిళ భాషలోని ఈ మాటకున్న అర్థాన్ని చూస్తే అసలు అర్థం అవగాహన చేసుకోగలం: తమిళంలో క,చ,ట,త,స అనే వర్గ ప్రథమక్షరాలేగాని, వర్గ ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్థాక్షరాలు మన తెలుగులో ఉన్నట్లు ఉండవు. అందుచేత పరుషాక్షరాలతోనే మాటలు రాస్తారు. కొన్ని మాటలు రాసినట్టే పలుకుతారు. ఇతర ద్రావిడ భాషలలో “గుడి” అని రెండు సరళాక్షరాలతో పరికే మాటను తమిళంలో “కుటి”అని వ్యవహరిస్తారు. తమిళంలో లాగే మళయాళంలో కూడా “కుటి”అనే పదమే ప్రచారంలో ఉంది.

తమిళంలో “కుటి”అంటే ఇల్లు, నివాస ప్రదేశం, కుటుంబం, వంశం, పట్టణం, కాపురస్తులు అనే వానార్థాలున్నాయి. మళయాళంలో ఈ అర్థాలతోపాటు “కుటి” అంటే పెండ్లాం అనే అర్థం కూడా ఉంది. ఇంకో ద్రావిడ భాష అయిన “తొడ”లో కూడా కుటి అంటే హిందూ దేవాలయమని స్పష్టంగా అర్థం కనపడుతుంది. ఉచ్చారణలో పరివర్తన వల్ల కుటినే ఇతర ద్రావిడ భాషలలో “గుడి”అని పలుకుతారు. తెలుగు, కన్నడం, తుళు, పర్తి, కుయి భాషలలో “గుడి”అనే పదం కనబడుతుంది. కన్నడ, తెలుగు భాషలలో గుడిసెలు కూడా ఉన్నాయి. వేసిన కప్పన్న పాకలకే ఈ అర్థం వర్తిస్తుంది. కుయి భాషలో గుడి అంటే నట్టిల్లు అనే అర్థం కూడా ఉంది.

ద్రావిడ జాతులు, ఆదిలో తాము నివసించే ఇళ్ళలోనే తమ దేవుళ్ళు కూడా ఉండేవారని భావించేవారు. మళయాళంలో “కుటి” అన్న పదం ఒక్క భార్యకే కాక, తెగలకే జాతి అంతటికీ వర్తిస్తుంది. మళయాళం మాట్లాడే కేరళ దేశంలో అది నుంచి మాతృస్వామ్యమే ఉందన్న సంగతి మరచిపోకూడదు. వర్తి భాషలో గుడి అంటే విశ్రాంతి గృహం అనే అర్థం కూడా ఉంది.

అదిని ద్రావిడ జాతుల స్త్రీ పురుషులు ఇళ్ళలోనే నివసించేవారు. ఇళ్ళలోనే కాపురం చేసేవారు. ఇళ్ళలోనే స్పష్ట కార్యమైన సెక్సు పనులు చేసుకునేవారు. పోడశ సంస్కారాలలో కొన్ని ఏ జాతికైనా ముఖ్యమే. అడపిల్ల పెద్ద మనిషి కావడం, పెళ్ళి, కోడనం, సీమంతం, పురుడు మొదలైన సంస్కారాలన్నీ సెక్సు పనులనే మూకుమ్మడి వర్గంలో చేర్చుకోవాలి. సెక్సు అంటే సంతోగముని పరిమితార్థంలో వాడకూడదు

ఇట్లవల “సక్కువారిటీ” అనే మాటను సాంఘిక శాస్త్రజ్ఞులు తెలుగులో కూడా ప్రయోగిస్తున్నారు.

ద్రావిడ భాషలన్నింటిలో గ్రామం అనే అర్థంలో ఊర్, ఊరు అనే మాటల్నే వాడుతారు. తమిళంలో ఊరుకు పర్యాయపదంగా “కుటి” అన్న మాటను కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఊరికేదైనా ఉపద్రవం వచ్చినా, విపత్తు వాటిల్లినా ఊరంతా కలిసే దేవతలకు కొలుపులు కొలుస్తారు. బలులు వేస్తారు. ద్రావిడ జాతుల జాతరలలో కరగలు లేక గరగలు సర్వసామాన్యం. కరకం అనే మాటకు తమిళంలో కూటము, సభ, కలాశాల, గదిడి కూటం అనే అర్థాలున్నాయి. మళయాళంలో కరకం అంటే దేవాలయం అనే అర్థం కూడా ఉంది. గుడి దగ్గర జనులు, సభ కూడదానికి ఉద్దేశించిన ప్రదేశాన్ని “అంబలం” అంటారు. మళయాళంలో ఈ మాట దేవాలయానికి పర్యాయపదం.

తెలుగు వారి వాస్తు పద జాలంలో “గుడి” అనే మాటకు మూడు రకాల అర్థాలున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ చేసిన మంచి పనులలో ఒకటైన మాండలిక వృత్తి పదకోశము నాలుగవ సంపుటి వాస్తుపదజాలం అనే కోశం మంచి ఈ క్రింది అర్థాలను సేకరించాను.

[1] గుడి: దేవళం: పెద్దిల్లు, దేవతల నుంచే కట్టడం. [పెద్దిల్లు అనే మాటను రాయ లసీమలో, గుడి అనే అర్థంలోనూ, తెలంగాణాలో పెద్ద గది అనే అర్థంలోనూ ప్రయోగిస్తారు.]

[2] గుడి: కుప్ప, గుట్ట, తిప్ప, తిన్నె.

[3] గుడి: గుండ్రం, వర్చులం, వలయాకారం.

ఈ మూడు అర్థాలలో రెండవ వివరణ అదిలో మన గ్రామదేవతల గుడుల రూపం వివిటో విశదం చేస్తుంది. ప్రాచీన కాలంలోనే కాదు ఒక యాదై, అరవై సంవత్సరాల క్రిందట దాకా ఒక రాళ్ళ గుట్ట మాత్రమే గ్రామ దేవత గుడి చిహ్నంగా ఉండేది. ఉత్తరోత్తరా చిన్న మిద్దెలుగా, చాడు మిద్దెలాగా కనిపించే చిన్న చిన్న కట్టడాలు గ్రామ దేవతల కోసం ఏర్పడ్డాయి. చుట్టు గుడిపె, చుట్టిల్లు కమ్మలిల్లు, చొకపిల్లు వంటి అకారాలలో కూడా దేవతలు కనబడతాయి.

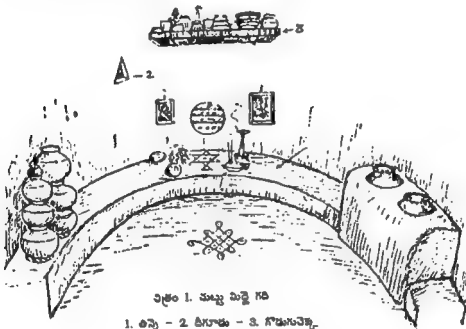
ద్రావిడ జాతుల జనులు నివాసముండే కట్టడాలకు ఇంకో పర్యాయ పదం కూడా చాలా ప్రచారంలో ఉంది. గుడి దేవతాన్ని సూచించడం రూడి అయినట్టే ఈ మాట గృహానికి పంకేత పదం అయింది. ఇదే తెలుగులో “ఇల్లు” అనే అచ్చిక పదం. ఇతర ద్రావిడ భాషలలో కూడా ఇది ప్రసిద్ధమే.

తమిళంలో “ఇల్” అనే రూపమే కాక “ఇల్లం” అనే రూపం కూడా ఉంది. ఈ రెండింటికీ గృహము, నివాసము, చోటు అనే అర్థాలున్నాయి. ఇల్ అనే రూపానికి భార్య అనే అర్థమున్నా పెల్నాం అనే అర్థాన్ని సూచించడానికి “ఇల్లవల్, ఇల్లార్” అనే మాటలను వాడుతారు. మళయాళంలో ఇల్ అంటే గృహమే గాని ఇల్లం అంటే

నంటూది బ్రాహ్మణుల ఇల్లు అనే ప్రత్యేక అర్థం ఉంది. తుళు, తెలుగు, కొండ మొదలైన ద్రావిడ భాషలలో ఇల్లు అంటే గృహమనే అర్థం.

జనులు నివసించే ఇళ్ళలోనే ఒకచోట దేవతని నిలుపుకుని పూజించటం కూడా ప్రాచీనమైన ఆచారమే. ఇటువంటి దేవతలను ఇలవేల్పు అంటారు. ఈ వేల్పుని ఒక తిన్నెపై పెట్టడం ఆచారం. అందుకే తిన్నె అంటే గుడి అనే అర్థం కూడా ఏర్పడింది. ఈనాటికీ కూడా జనులు ఇళ్ళు కట్టుకునేటప్పుడు “దేవుడి గది” అనేది ప్రత్యేకంగా ఇంట్లో నిర్మించుకుంటారు.

దేవుడి గదికీ, దేవుని అర, దేవునిర, దేవుని కొట్టు, దేవుని కొట్టిడి, దేవునిల్లు, పడమటిల్లు, పడమర గది, సామి కొట్టిడి అనే పర్యాయపదాలు ఉన్నాయి. మట్టు మిద్ది గదిలో కూడా తిన్నె, దీగూడు, గోడుగు చెక్క ఉంటాయి. ఈ గది వలయాకారపు గోడ ఉన్న ఒక ప్రక్కనే ఉంటుంది. [చిత్రం 1]

1. తిన్నె - 2. దీగూడు - 3. గోడుగుచెక్క.

ద్రావిడ జాతుల జీవనం ఎప్పుడూ సంఘ జీవితమే. ఏ ఇంటి కాయల్లు నిడిగా దేవుని కొలుచుకొనడం చాలా అర్హమైన సంప్రదాయం. అయినా ఇలవేల్పులూ, ఉమ్మడి గుడివేల్పులూ ఏర్పడ్డాక దేవుని ఇంటికో ప్రత్యేకమైన పేరు సమిష్టిగా అవసరమైంది. రావరికాలు వచ్చాక రాజాకీ, దేవునికీ తేడా లేకపోయింది. తమిళ, మళయాళం భాషలలో కో, కకోన్, కోమాన్ అనే పదాలకు సామ్రాజ్యాధిపతి, రాజు, గొప్పవాడు, నాయకత్వం అనే అర్థాలున్నాయి. ఈ ప్రభువు కోసం కట్టిన కట్టడమే కోఇల్ అయింది. మన తెలుగులో కో అనే వ్యుత్త ప్రయోగం లేదు గానీ, కోయిల,

కోవల అనే రూపాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కోవల అన్న మాట గుడికి పర్యాయపదంగా ఉంది.

ద్రావిడ భాషలలో ఇంటికి ఇంకో పర్యాయ పదముంది. దీని రూపాలు ఇంటికి, ఇల్లానికి వర్తిస్తాయి. తమిళంలో “మనై”అంటే ఇల్లా, వీవేశనం, ప్రాసాదం, భార్య, కుటుంబం అనే అర్థాలున్నాయి. మళయాళంలో “మన” అంటే ఇల్లనే కాక బ్రాహ్మణుని భార్య అనే అర్థం కూడా కనబడుతోంది. కన్నడంలో “మనె”అనే మాటకు ఇల్లు, గది అనే అర్థాలున్నాయి.

“మనెతన”, “మంతన”అనే మాటలకు గృహ దీపితం అనే అర్థాలున్నాయి. తమిళంలో “మనైవి”అనే పదానికి భార్య అని అర్థం. ఈ పదాలలో మూల ధాతువు “మణ”అనే శబ్దానికి కలుపవలసిన, రీనము చేయవలసిన, పెల్పాడు, సంధోగించు, కాపురము చేయు, కౌగలించు - అనే అర్థాలు తమిళంలో ఉన్నాయి. “మణువు”అంటే సంధోగము, సారము, “మణం”అంటే ప్రేమకుల సంయోగం, పెళ్ళి, పరువు, వోదా, ఐశ్వర్యం అనే అర్థాలున్నాయి. తెలుగులో మనుము, మనువు అనే మాటలు వడూవరుల పెళ్ళిని సూచిస్తున్నాయి.

మనైవి అనే తమిళ పదానికి భార్య అన్న అర్థమే కాక గోపవన భూముల్లోగానీ, వ్యావసాయక క్షేత్రంలోగానీ నాయిక అనే ఒక అర్థమూ, గృహానికి యజమానురాలు అనే మరొక అర్థమూ ఉన్నాయి. ఈ ప్రత్యేకమైన అర్థాలు మాతృస్వామ్య ప్రాధాన్యాన్ని సూచిస్తాయి. కుటి, ఇల్ అనే పదాలకు కూడా భార్య అన్న అర్థం వున్నట్లు చూశాం. ఇంటికి ఇల్లాలే పెద్ద. ఇల్లే కోవల. ఇల్లాలే దేవత అనే భావనలు ద్రావిడ జాతుల సంస్కృతిలో తొలిమించి ఉన్నాయి.

మనైవి వ్యావసాయక క్షేత్రానికి యజమానురాలని పైన తెలుసుకున్నాం. సేద్యం చేసే భూమిని పొలం అంటారు. ఈ మాటలకు కూడా నానార్థాలున్నాయి. పైడు, పెట్టు నేల, సస్యము, చేను, అడవి, కాననం, పసుల రీడు, ప్రదేశము, స్థానము, నిల్ల, సరిపాడు, ఊరు, గ్రామము మొదలైన అర్థాలన్నీ పొలానికి సంబంధించినవే. మనైవి లేక ఇల్లాలు ఇంటికి, పొలానికి అదిలో అధికారిణి. ఉత్తరోత్తరా మాతృస్వామ్యం స్థానంలో పితృస్వామ్యం వచ్చి అడవి భూమిపై కన్నా హీన స్థితికి వచ్చిందిగానీ గుడి గురించి గానీ, గుడిలో జరిగే సెక్స్ పసులగురించి గానీ ప్రాథమిక అవగాహన కావాలంటే ప్రాచీన సమాజంలోని అచార వ్యవహారాలను తెలుసుకోవాలి.

గుడి యెంత ప్రాచీనమైన దంటే మన భారతదేశ చరిత్రలోని ప్రప్రథమమైన సింధునాగరికత అంత ప్రాచీనమైనది. అనాటి గుడిలో సెక్స్ కార్యాలు జరిగినవని పరమ ప్రామాణికమైన చరిత్రకారుల ప్రతిపాదనలు చేశారు. హరప్పా, మొహెంజోదారో తవ్వకాలలో బయటపడిన కట్టడాల వల్లా, వస్తువుల వల్లా, ప్రతిమల వల్లా, ముద్రల వల్లా, అనాటి అచార వ్యవహారాలను క్రోడీకరించారు. సింధు నాగరికతలో “పురోహిత ప్రభువు”లు ఉండేవారు.

మన పురాణాలలో, ఇతిహాసాలలో కనిపించే విచరిత సెక్స్ కథలను అర్థం చేసు

చిత్రం 2. సింధువాగరికత పురోహిత ప్రభువు

బంటే సింధు వాగరికతలో గుడికి ఉన్న ప్రముఖ స్త్రీవాన్ని దోధపరుచుకోవారి.

అథో జ్ఞాపిక

మాండలిక వ్యక్తి పదకోశం, వాస్తు పదకాలం, పుట 213

సింధు నాగరికత

దేవాలయాల మీద పెక్కుకి సంబంధించిన శిల్పాలలో అన్నీ సందోగ చిత్రణలే ఉండవు. దేవతల ప్రతిమలు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. వివిధ ఆలయాలలోని మంటప స్తంభ చూలికలలో, గోడలమీద కోష్ఠ పంజరాలలో అర్ధ వలయాకారపు శిలాఫలకాలలో వివిధ ప్రతిమా శిల్పాలు ఉంటాయి. చాలామంటుకు మానవులనే పోలిన ఈ స్త్రీ, పురుష, ప్రతిమలను సురసుందరులు, అప్పరసలు, గండర్వులు, విద్యాధరులు, కిన్నరులు, యక్షులు మొదలైన పేర్లతో పిలుస్తారు. వీటిని సాలభంజికలనీ, అలసాకన్యలనీ కూడా పేర్కొంటారు. ఈ శిల్పాలలో కేవలం స్త్రీ మూర్తుల చిత్రాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నట్టు తోస్తుంది. ఆదా-మగా జంటలుగా ఉన్న ప్రతిమలను మిథునాలు అంటారు. ఆదా - మగా సందోగ సుఖంలో ఉన్న శిల్పాలను మైథున ప్రతిమలంటారు. రాశిలో ఈ తరహావి మధ్యయుగాలలోనే ఎక్కువగా కనబడతాయి.

అప్పరలు, అలసాకన్యలు, యక్షిణులు సాధారణంగా వక్షోజం మీద కుచబంధం అనే చనుకట్టు పీలికను దరిస్తారు. త్రిభంగి రూపంలోనే కనబడుతారు. అనరణ దేవతలూ, అలసాకన్యలూ వివిధ భంగిమలలో ఉంటారు. చెట్టును కౌగిలించు కొంటున్న సాలభంజికలు, తామరపువ్వును వాసన చూస్తున్న పద్మగంధులు, అద్దంలో అందం చూసుకుంటున్న దర్పణ పాస్తలూ, మొగలిపువ్వును సిగలో పెట్టుకొంటున్న కేతకీభరతలూ, ఓరవాకిలిగా తెరచిన తలుపును అనుకొని చిలుకను పట్టుకొంటున్న తోరణ కన్యలు కాముకీ శిల్పాలలో కనబడతారు.

ఈ సురసుందరులకు అదిలో కుచబంధాలున్నా రానురాను చనుకట్టు పీలికల అదృశ్యమై, వక్షోజాలు దృశ్యమానమయ్యాయి. మొసూలు కింది వలువలు ఉలిపారల్లా ఉండి రూపమంతా కళ్ళకు కట్టసాగింది. సాలభంజిక యక్షిణిగా అశోక దోపాద క్రియలో యక్షులు, విద్వరస్నానం అంటే నీళ్ళధార కింద స్నానం చేసే సుందరులూ కనబడతారు. ఈ కన్యలకు చెల్ల పేర్లూ, నదుల పేర్లూ, పెట్టేవారనిపిస్తుంది. కొందరు సురసుందరులకు నక్షత్రాల పేర్లు కూడా పెట్టేవారు. వాత్సాయనుడు తన కామసూత్రాల్లో పెళ్ళికి ఏయే పేర్ల కన్యలు అనర్హులే చెప్పాడు. వరణ విధానాధ్యాయంలో ఇలా మినహాయింపులు పెట్టాడు.

నక్షత్రాఖ్యాం, నదీ నామ్నీం వృక్షనామ్నీం చ గర్భితాం,

లకార రేహోపాంతాం చ వరణే పరివర్తయేత్

[కామ-3-1-13]

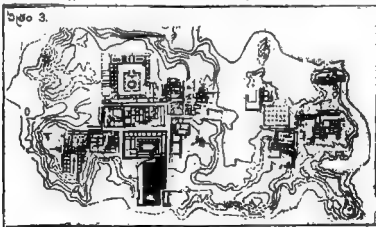
చుక్కల పేర్లూ, చెల్ల పేర్లూ, నదుల పేర్లూ పెట్టుకొన్న కన్యలు ఎందుకు పెళ్ళికి పనికిరారంటే అసలు వాళ్ళు పెళ్ళి చేసుకోకూడదు. నదుల పేర్లున్న కన్యలను అప్పర, అప్పరస అంటారు. అప్పరము అంటే వీటి యందు తిరిగేది. అప్పరసలు పెళ్ళి చేసుకోరు గాని పెక్కు పనులే చేయాలి. వాళ్ళు నిత్య కన్యలు, పెక్కు పని

చేసినా కన్యాత్వం చెడని వాళ్ళు. మన పురాణాలు ఈ సంగతిని ఎన్నెన్నో కథలలో ఘోషిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు ఒక్క కథ చూడండి.

పూర్వం అద్రిక అనే అప్పరస యమునలో [మీనముయి] తిరుగుతూ ఉండేది. ఉపరిచర వసుపు యొక్క వీర్యం వల్ల గర్భం దాల్చింది. ఒక కొడుకునూ, కూతురునూ కన్పడి. ఆ కూతురును దాశరాజు పెంచుకొన్నాడు. సత్యవతి అని పేరు పెట్టాడు. అమెకు మత్స్యగిరి అని పేరు వచ్చింది. ఆ కన్య ఓడ నడుపుతూ ఇద్దరి నుండి అద్దరికి ప్రయాణీకులను దాటిస్తూ ఉండేది. ఒకనాడు పరాశరుడు ఓడ ఎక్కాడు. అమెను చూసి మరులు కొన్నాడు. ఓడలోనే క్రిడించాడు. సంతోషించాడు. "నాకు నిష్ఠంబు జేసిన దాన నీకన్యాత్వంబు దూషితంబుగాదు" అని చెప్పాడు. అమెకు గంధవతి, యోజనగిరి అనే పేర్లు పెట్టాడు. ఈ కలయుక వల్ల వాళ్ళకి వేదవ్యాసుడు పుట్టాడు. [చూ॥ మహాభారతం-అదిపర్వం తృతీయాశ్వాసం] సత్యవతి అప్పరస కూతురే. తానూ నీటిలో తిరుగేది కనుక అప్పరసే, పరాశరునితో రమించినా కన్యాత్వం చెడలేదు.

ఇటువంటి కథలు మన పురాణాల నిండా కోకొల్లలు, ముందు ప్రకరణాలలో అవసరాన్ని బట్టి ఆ కథలలో కొన్ని కొన్ని ప్రతిపాదనలను విశదీకరించడానికి చెప్పకొందాం. ఇప్పుడు అప్పరసలు ఎంతటి ప్రాచీనులో సప్రమాదంగా తెలుసుకొందాం.

క్రీస్తు పూర్వం మూడువేల సంవత్సరాల క్రిందట అనగా ఇహిక మన కాలానికి అయిదువేల సంవత్సరాల క్రితం పింధునది లోయలో బాగా పరిణతి చెందిన నాగరికత వికసించి నగరాలు వర్ధిల్లాయి. వీటిలో హరప్పా, మొహెంజోదారో నగరాలు సుప్రసిద్ధాలు. ఇవి బాగా ఆలోచించుకొని ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం కట్టిన పట్టణాలు. [చిత్రం 3] విశాలమైన వీధులు [34 అడుగులవి]: చక్కని దారులు [మూడు గజాలు] చాలా పొడుగ్గా [అరమైలు] ఉండేవి. ప్రతి ఇంట్లో ఒక బావి, స్నానాల గది, మరుగుదొడ్డి, వీటిలో భూమికి అడుగున ఉండే మురుగు కాలువ ఉండేవి. ఇరుకు సందుల్లో కూడా ఇళ్ళుండేవి. ఏ ఇల్లా పురవీధిలోనికి చొచ్చుకుని అక్రమణ చేసేది కాదు.

హరప్పా పట్టణం

హరప్పాలో ఒక దొడ్ల కళంకం [దాన్యపు కొట్టు] ఉండేది. 169 అడుగులు పొడుగూ, 135 అడుగుల వెడల్పూ ఉన్న పెద్ద కట్టడం. దీనికి 23 అడుగుల వసారా ఉండేది. ఈ బృహత్ ధాన్యాగారాన్ని నింపడానికి ఎంత పంట, పండించారో ఊహించుకోవచ్చు. ఆ ధాన్యాన్నంతా హరప్పా నాగరికతలోని స్త్రీపురుషులు వ్యావసాయక దేవతల చలన వల్ల పండించుకొనేవారు. 'దున్నక చల్లితే, కొయ్యక పండడం' అనేది మన తెలుగు సామెత. సింధు నాగరికతలో వంటలు అలాగే పండేవనుకొనేటంత అతిశయోక్తికి తావిచ్చేటట్లు ఆ పంట పండేది. [సింధు నాగరికత మట్టి సీళ్ళ గుర్తులలో ఎక్కడా నాగలి కనబడదని డి.డి. కోశాంబి రాశాడు] నాగలితో కాక, తొళ్ళితో, గసకతో తవ్వితే చాలు. ఆ భూమి అంత సారవంతమైనది.

భూసారాన్ని పెంపొందించడానికి ఏ రైతేనా పూజలు ఈనాటికీ చేస్తారు. అయిదు వేల సంవత్సరాల కిందట సింధు లోయలో కూడా అంతే చేసేవారు. సింధు జనులు ప్రకృతి మాతను, నేలతల్లిని, పూజించేవారు. సప్తమాతృకల ఆరాధన. అనాడే ఉండేమో అనిపించే మట్టి సీళ్ళ కొన్ని దొరికాయి. ఒక ముద్రికలో పంట తల్లి రెండు కొమ్మల మధ్య నించొని ఉంటుంది. అమె కుడివైపు ఒక గణాచారి మోకరిల్లి ఆరాధిస్తూ ఉంటుంది. అమె వెనుక బసవన్న ఉన్నాడు. కింద వరసలో నిడుగురు అప్పరసలున్నారు. వీరు సప్తమాతృకలు కావచ్చు [చిత్రాలు 4, 5]

చిత్రం 4. సింధునాగరికతలో అర్చన మట్టి ముద్రిక

సింధు లోయలోని జనులు మాతృకల ఆరాధన చేసే వారనడానికి ఆ ప్రాంతాలలో దొరికిన చిన్న చిన్న స్త్రీ మూర్తుల మట్టిదొమ్మలు సాక్ష్యం. ఒక్క స్త్రీ వల్లనే సృష్టి జరగదు. పురుషుడు నిమిత్త మాత్రుడైనా ప్రకృతితో అతడు కలిస్తే గాని సృష్టి, పునః సృష్టి జరుగదు. సింధు జనులు శిశుదేవ గణాలవాళ్ళు, అనార్యులు, ఋగ్వేద జనులకు వీళ్ళు శత్రువులు, వీళ్ళ వల్ల ఆర్యులకూ ఆర్యుల వల్ల వీళ్ళకూ బాధలు చాలా ఉండేవి. అందుకే ఋగ్వేదంలో ఇంద్రుని దయ వల్ల వీళ్ళ పీడ విరగడయిందని అవాలని ఒక ఋషి ఇలా చెప్పాడు.

న యాతవ ఇంద్ర జాజుర్నో న నందనా శవిష్ట వేద్యాది
 న శర్వదర్శ్య విషణస్య జంతోర్యా శిశ్న దేవా అపి గుర్వతంసః
 [ఋగ్వేదం 7-21-5]

చిత్రం 5 సైత పెంచిన మట్టి ముద్రక

ఈ ఋక్కుకు వద్దనూడి గోపాలకృష్ణయ్యగారి పరిష్కరణతో నేమాని నెంకట నరసింహశాస్త్రిగారి అంధ్రానువాదం ఇలాగ ఉంది.

“ఇంద్రుడా! రాక్షసులు మమ్ము హింసించరు, బలవత్తమేంద్రుడా! రాక్షసులు మమ్ము బ్రజల నుండి వేరు పరుపలేరు, స్వామియగు నింద్రుడు విషమ జంతువధ విషయమై యుత్సాహపంతుడగును. శిశ్నదేవగణము మా యజ్ఞమునకు విఘ్నము చేయరు.”

“సింధు జనులు శిశ్నదేవులని చెప్పడానికి శిల్పసాక్ష్యాలు ఆ నాగరికత తవ్వకాలలో బయటపడ్డాయి. ప్రామాణీకులు వీటి గురించిన వివరణాత్మక వర్ణన చేశారు చూడండి.

సింధు నాగరికుల అవశేషములలో కొన్ని ముఖ్యములైన శిలామూర్తులు గలవు. కానీ సర్వాంగములు కల్గినవి లభ్యము కాలేదు. వీటిలో చెప్పదగినవి రెండు మొండెములు. ఇవి ఖారప్పాలో దొరికినవి. వీటిలో ఒకటి ఎరుపు రంగు గలది. రెండవది పలక రంగు గలది. మొదటి దాని యందు కాళ్ళు తల లేవు. మేడ్రము చిత్రితమైయున్నది. కాని అది పగిలిపోయినది. చేతులు, తల యుండు చోట పొట్టలుండుటచే అచ్చట మరల వాటిని ఇముడ్చుటకు అవకాశమున్నదని ఊహించవచ్చును. [చిత్రాలు 6, 7]

రెండవదాని యందు కాళ్ళు పగిలిపోయినవి. కాని భుజములను, ఎడమ కాలి భంగిమను పరిశీలించినచో అది నాట్యము నుద్దేశించి శిల్పితే తయారు చేయబడిన ప్రతిమ వలె కన్పడును.¹

చిత్రం 8. వారహ్మలోని నగ్న పురుష ప్రతిమ

మగవాళ్ళ శిలామూర్తుల్లో ఈ శిక్నదేవుడూ, నాట్యసుందరుడు లభించితే ఈ నాగరికతలోనే ఒక నగ్న నాట్యసుందరి విగ్రహం కూడా దొరికింది. ఈ ప్రతిమ గురించి ప్రామాణికులు ఇలా చెప్పారు.

“మొహంజిదార్ యందు లభ్యమైన కొలది కాంస్య విగ్రహములలో నృత్య భంగిమలో యున్న నగ్న స్త్రీ యొక్క చిన్న కాంస్య ప్రతిమ ఎంతో రమణీయముగ కనిపించును. దీనియందు యోని స్పష్టంగా శిల్పించబడినది. ఒక చేయి కటిపై ఎత్తియున్నట్లును మరియొక చేయి ఎడమ తొడపై ఉంటినట్లును చూపబడినది. ఎడమచేయి భుజము వరకు వలయుములు గలవు. ముందేతికి గాఢాలు మొదలైన ఆభరణములు గలవు.

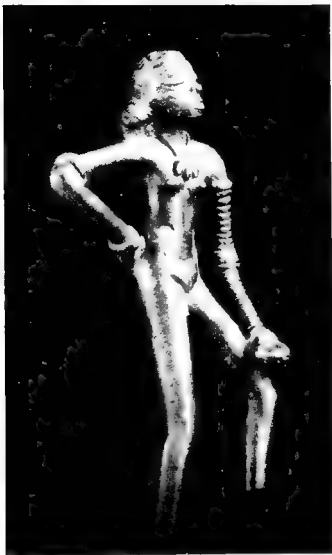

చిత్రం 7. వివిధ కోణాల్లో నగ్న పురుష ప్రతిమ రూపాలు

మెడలోని హారము చిన్న కుచ్చుతో వక్షోజము మీద చిత్రించబడియుండెను. కుడిచేపున గల ధమ్మిల్లము ఎంతో రమణీయముగ కన్పట్టును. ముఖము గంభీరముగ నున్నది. ఈ ప్రతిమ అదిహానపుల నృత్యరంగమును జుట్టికీ తెచ్చును."

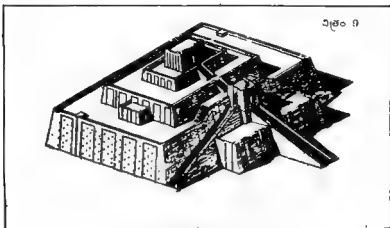
ఈ నగ్న స్త్రీ పురుషమూర్తులు ఎక్కడ నృత్యం చేసేవారు? ఏ అరాధనల నృత్యం చేసేవారు? సింధు నాగరికతలో దేవాలయాలు ఉండేవా? ఇవి పహజమైన ప్రశ్నలే.

సింధు నగరాలలో దొడ్డకళండాలు లాగే పెనుకోట కట్టడాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ఏదై అరుగుల ఎత్తు దిబ్బలు. ఇవి ధక్షణ అవసరాల విమిత్తం నిర్మించినవి కావు. మత సంబంధమైన సమావేశాల కోసం ఉద్దేశించినవే. ఈ కోట కట్టడం

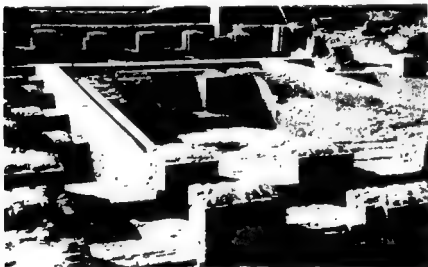
చిత్రం 8. మొహంబదార్‌లో వగ్గు నాట్యమండలి

ఇతర మధ్యప్రాచ్య నాగరికతలలో ఒకటైన మెసపటేమియాలోని 'జిగ్మరట్' గోపురం లాంటిది. [చిత్రం-9] సుమేర్, బాబిలోన్ మొదలైన ప్రదేశాలలో 'ఇష్టార్' అనే మాతృదేవత ఆరాధనలో 'పవిత్ర వ్యభిచారం' ఒక భాగం. ఈ అంశం గురించి తరువాత ప్రకరణలలో విపులంగా తెలుసుకొందాంగానీ, అత్యంత ప్రాచీన నాగరికతలలో పంటచేల సారాన్ని వృద్ధి చేయడానికీ, ప్రజలకు సంతాన బాహుళ్యాన్ని కలిగించడానికి

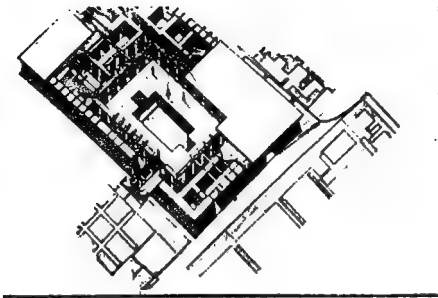
మెసోపటోమియాలో జగ్గరూట్

ఆచరించే సెక్సు కర్మకాండలలో పవిత్ర వ్యధిచారం ముఖ్యమైన భాగం కాబ దానిని సింధు నాగరికులు కూడా అవలంబించారు. ఈ పవిత్ర వ్యధిచారిణుల అప్పరసలనేవారు. వీళ్ళు 'జిగ్గరట్' వంటి గోపురాల వద్ద పెద్దమడుగు వద్ద నిష్క్రమించుకుని అనుష్ఠానాలు ఆచరించేవారు.

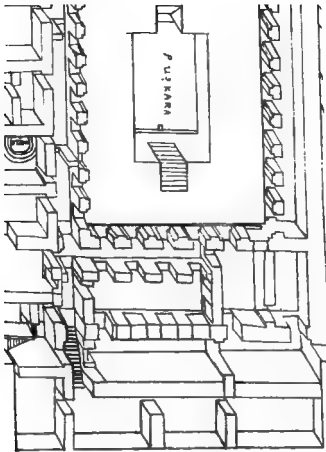
చిత్రం 10. మొహెండో జగ్గరూట్ శిథిలాలు

మొహెండో జగ్గరూట్ వద్ద శ్రవ్యకాలంలో అపూర్వమైన కట్టడం ఒకటి బయలుపడింది [చిత్రం 10]. ఇది 180 అడుగులు పొడవు, 108 అడుగులు వెడల్పు, 39 అడుగుల ఎత్తున 39 అడుగులు పొడవు, 23 అడుగులు వెడల్పు అడుగుల లోతుగల ఒక కొలను కట్టారు. వెడల్పు వైపు రెండు పక్కలా కొలనులో దిగడానికి మెట్లు ఉన్నాయి. కొలను చుట్టూ అన్ని పక్కలా ఒక వసానా ఉంది

చిత్రం II. పుష్కరిణి కేంద్రీకరణ

'లనులోని నీళ్ళను శుభ్రం చేయడానికి విర్బాట్లు ఉన్నాయి. కొలను అడుగుంచి ఒక పెద్ద తూము కాలువ ఉంది. ఇది కొలనుకు నైలుతి మూలలో ఉంది. సారాకు మూడుపక్కల చాలా గదులున్నాయి. ప్రేక్షకులు కూర్చునే సోపాన పంక్తి ఉంది. కొలనుకు దక్షిణ దిశలోని వరండాలో చిన్న గదులున్నాయి. ఈ గదుల బుపులు ఒకదానికొకటి ఎదురుబెదురుగా కాక ఏ గదిలోనికీ ఎవరు వెళ్ళి వస్తున్నారో రియని పద్ధతిలో ఉన్నాయి. ఈ మహాభవనంలో ప్రవేశ నిష్క్రమణాల కోసం ఆరు వ్యూహాలున్నాయి. ఈ భవనాన్నీ కొలనునూ పురాతత్వవేత్తలు ఇంగ్లీషులో 'గ్రేట్ బాత్' అన్నారు. కొందరు భారతీయ పండితులు 'బ్రహ్మ స్నానకుండం' అని పేర్కొన్నారు. ఓ. కోశాంబి దీనిని పుష్కరిణి అని గుర్తించారు.

చిత్రం 12. మొహంబడార్ పుష్కరణికి సందేహస్థద స్వరూప పునర్నిర్మాణం.
ఈ చిత్రాన్ని డి.టి కోశాంబి రూపొందించారు.

పుష్కరము అనే పదానికి చాలా అర్థాలున్నాయి. సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువులో ఇది నపుంసకలింగమైతే పందొమ్మిది అర్థాలూ, పుంలింగమైతే తొమ్మిది అర్థాలూ ఇచ్చారు. చూడండి.

పుష్కరము సం.వి.అ.న. 1. తామరపూవు; పద్మము; 2. తొండము చివర, శుండాగ్రము; 3. వాద్యభాండ ముఖము; 4. అసిఫలము, కత్తివాదర; 5. కత్తియొర, ఖడ్గకోశము; 6. బాణము ; 7. అకాశము; 8. గూడు; 9. ఉదకము; 10. యుద్ధము; 11. కూడిక, సంయోగము; 12. తీర్థదేవము; 13. గరిట; 14. భాగము, అంశము; 15. మెట్టతామర దుంప, పుష్కరములము; 16. కుష్టుమనెడు ఓషధి, చెంగల్వకోష్ఠ; 17. ఒక ద్వీపము [చూ॥ ద్వీపము]; 18. బ్రహ్మకృతమగు నొక సరస్సు; 19. స్వర్గము;

ఈ నానార్థాలలో చాలామటుకు పుష్కరిణికి సరిపోతాయి. బ్రహ్మకల్పితమైన సరస్సును ఈ పేరుతో పిలవడం సరిగ్గా మొహంజిదార్ కొలనుకు సరిపోతుంది దీనిని మానవులే నిర్మించారు. ఆ పుష్కరిణిని నీరుతో నింపడానికి ఆ భవంతిలోనే ఒక నూయి ఉంది. తూములోంచి నీళ్ళు తీసేశాక ఓపికగా నూతినిళ్ళు తోడి కొలను నింపాలి. ఆ పుష్కరిణి నిర్మాణంలో సింధుజనులు చాలా శ్రద్ధ తీసుకొన్నారు. అడుగున నాలుగు అడుగుల ఎత్తుకు మందంగా ఇటుకలు అమర్చి, ప్రత్యేకంగా లేమయింకని గచ్చు చేసి, దానిమీద ఒక అంగుళం మందం ఉండే శిలాజిత్తుమట్టి తైలము పూత పూశారు. ఒక ప్రత్యేకమైన సృష్టికార్యం కోసం 'బ్రహ్మ' కల్పించిన పుష్కరిణి కాబట్టే ఇంత కట్టుదిట్టంగా ఈ కొలను నిర్మాణం జరిగింది.

పుష్కరము అన్న పదానికి గల నానార్థాలలో కత్తి ఒర, బాణము, తొండము చివర, గరిట మొదలైనవి సెక్కు సంకేతాలే, తామరాకును పుష్కరవ్రతం అంటారు. శతపథ బ్రాహ్మణంలో పుష్కరవర్ణం అనే పదాన్ని యోని అనే అర్థంలో వాడారు. [VII. 4. 1. 11]. బ్రహ్మ పద్మసంభవుడు. విష్ణువు పద్మనాభుడు. లక్ష్మీ పద్మాలయ. మనదేవతల చేతుల్లో తామర మొగ్గలు విరివిగా కనబడుతూ ఉంటాయి.

జలాశయములకు పుష్కరిణి అన్న పేరే కాదు కుండము అన్నపదం కూడా వర్తిస్తుంది. దేవఖాతమైన జలాశయాన్ని కుండమంటారు. తరుచు దేవాలయాలకు ఇది సంబంధించి ఉంటుంది. ద్రావిడజాతులకు జలకుండాలే ముఖ్యం. ఆర్యులకు అగ్నికుండాలు ప్రధానం. కుండను కుంభము అని కూడా పిలుస్తారు. అగస్త్యుడు, ద్రోణుడు, వశిష్ఠుడు మొదలైన పురాణవ్యక్తులు కుంభ సంభవులు. వీళ్ళంతా అష్టరసలకు పుట్టినవాళ్ళు. అష్టరసలు జలగన్నేలు [తెలుగు జానపద గేయ కథా వాఙ్మయంలో జలగన్నేలనే ప్రయోగాలున్నాయి]. నీరు లేని చోట గుడి కట్టకూడదు.

ఏయే ప్రదేశాలలో గుడికట్టాలో విష్ణు ధర్మోత్తరం మూడవభాగం 93వ అధ్యాయంలో చెప్పారు.³ వదితీరాన, అడవులలో, వనాలలో, కొలనుగట్లమీద, కొండ కొమ్ములమీద, అందమైన రోయలలో ముఖ్యంగా గుహలలో ప్రతిష్ఠలు చేయాలి. ఈ ప్రదేశాలలోనే స్వర్గలోకవాసులు విహరిస్తారు. జలాశయాలు లేనిచోట దేవతలు కనబడరు. అందుచేత ఎడమ పక్కను గానీ, కుడిపక్కను గానీ ఎదుటివైపునగాని కొలను ఉన్నచోటనే గుడికట్టాలి. లేకపోతే పనికిరాదు. ద్వీపంలో దేవతాన్ని నిర్మిస్తే

అన్నిపక్కలా జలాలున్నందువల్ల అది పరమ మంగళప్రదం.

భారతదేశంలోని దేవాలయాలన్నింటిలోనూ కామశిల్పాలకు పేరుపడిన ఖజురహో అలయాలను అడవులు, కొండలు, లోయలు, 'ఖజుర సాగరం' అనే తటాకం ఉన్నచోట కట్టారు. కుడి యెడమపక్కల తటాకాలు లేనందువల్ల ఆ పుష్కరంలను ప్రత్యేకంగా నిర్మించి వాటిలో తామర తంపర ఉండేటట్లు చూశారు. ఇప్పటికీ ఆ జలాశయాల్లో తామరపద్మాలు వుంటాయి. తామరాకుల గొడుగులు సూర్యకిరణాలను వారించగల చోటనే దేవతలు క్రీడిస్తారని బృహత్సంహిత చెప్తోంది.

సింధునాగరికతలో దేవతలెవరో తెలియదుగానీ పుష్కరిణీ అప్పరసలూ ఉండే వారు. ఈ గణికలు పవిత్ర వ్యధిచారం జరిపేవారని ఊహించడానికి అప్పటి సమకాలిక పరదేశ నాగరికతలలోని ఆచారాలు అధారాలు⁴ ఈజిప్టు, పాసిషియా, అస్సీరియా, కార్తియా కానాన్, పర్షియా దేశాలలో ఐస్ఫ్, మొలాక్, బాల్, అస్తాద్, మెలిట్టా మొదలైన దేవతల ఆరాధనలలో విపరీతమైన సెక్సు శాతరలు జరిగేవి. బాబిలోన్‌లో కొంతవరకూ నిర్బంధ వ్యధిచారం అన్ని తరగతుల స్త్రీలపైనా మెలిట్టా దేవత గౌరవార్థం విధించారు.

'సైప్స్'లో పెర్సికిముందు స్త్రీలందరూ 'అప్రాడెట్' అనే దేవత ఆలయంలో ముక్కు మొగం ఎరగని పరాయి మొగ్గాలతో వ్యధిచరించాలి. ఇది విచ్చలవిడి కాముకత్వం కాదు. దేవతపట్ల నెరవేర్చవలసిన పవిత్ర విధి నిర్వహణ. బాబిలోన్‌లో ధనికురాలైనా సరే, పేదరాలయినా సరే, ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో ఒకసారైనా మెలిట్టా దేవతగుడిలో పరపురుష సంగమం చేయాలి. ఇటువంటి ఉదాహరణలు ఎన్నయినా చూపెట్టవచ్చు.⁵

గ్రీకు రోమన్ పురాణాలలోని 'నిమ్ఫ్' అనే జలదేవతలకు సింధు పుష్కరిణికి చెందిన అప్పరస సరిపోతుంది. నిమ్ములు, జలగన్నేలు, జాలిగుండె గలవాళ్లు. మానవశిశువులను గాని, దేవతల శిశువులను గాని రక్షించి పెంచుతారు. వానలు కురిపిస్తారు. మందలను వృద్ధిచేసి పశుసంపదను పెంపొందిస్తారు. గానవిద్యలోనూ, నృత్యకళలోనూ నిపుణులు. అరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే నీటిబుగ్గలను సృష్టించగలరు. మగ్గులమీద రక్తవర్ష వస్త్రాలు వేస్తారు. నిమ్ములు స్థానిక జలవనదేవతలు⁶

మధ్యప్రాచ్యంలోని ఇతర నాగరికతలవారు, సింధునాగరికత గల దేశంలో వర్తక వ్యాపారాలు చేసేవారు. సప్తసింధు దేశాన్ని 'మేలుపా' అని పిలిచేవారు. ఇతరదేశాలలో లభించిన లిఖిత సాక్ష్యాలను బట్టి ఈ సంగతిని ప్రామాణికులు నిర్ణయించారు. మధ్య ప్రాచ్యదేశాల రికార్డులలో క్రీస్తుపూర్వం 1750 తర్వాత మేలుపా ప్రస్తావన కనబడదు. కాబట్టి సింధునాగరికత వాణిజ్యానికి అంతరాయం కలిగి వారప్ప మొహంజదారో నగరాలు ముట్టడి పాలై నశించిపోయాయి. ముట్టడించిన వారు ఆర్యులు.

ఆర్యులు పితృస్వామ్యం పాటించే పశుపోషక గణాలవారు. గోవులే వారికి ప్రధానధనం. గోధనాన్ని సంపాదించడం, పెంపొందించడమే వారి లక్ష్యం. పశువులను మేపుకొంటూ ఆ మందలను తోలుకొంటూ వారు సంచార జీవితం గడిపేవారు.

క్రీ.పూ. 1750 ప్రాంతాలకు ముందు వారు మనదేశానికి వాయువ్య భాగాన ఉన్న సప్తసింధు దేశాలకు వచ్చారు. సింధుజనుల ఆచార వ్యవహారాలకూ ఆర్యుల జీవన విధానాలు విరుద్ధాలు. సింధుజనాన్ని 'అయజ' 'అనత', 'అబ్రహ్మ' అనే విశేషణాలతో ఆర్యులు పేర్కొన్నారు. తమ జీవిత విధానానికీ, యజ్ఞయోగాదులకూ విరుద్ధమైన నాగరికతను వాళ్ళు ధ్వంసంచేశారు. సింధుజనుల పురాలను చీల్చి చెండాడి ఆర్యుల ప్రధాన దైవం ఇంద్రుడు పురందరుడయ్యాడు. హరప్పా నగరాన్ని ఇంద్రుడు నాశనం చేయడం ఋగ్వేదంలోని ఒక బుక్కు పేర్కొంటుంది.

వధీదిండ్రో వరశిఖస్స శేషోభ్యావర్తినే వాయుమానాయశ్చిక్షన్

వృచీవతో యుద్ధరియుపీయాం హన్ పూర్వే అర్థే భియయా వరో ధర్

[ఋగ్వేదం - VI - 27-5.]

చయమానపుత్రుడైన అభ్యవర్తి అనే వ్యక్తికి ఇంద్రుడనుకూలుడై పరశిఖపుత్రులను అణచిపెట్టి వృచివార్యంశధరుల 'హరియుపీయా'కు తూర్పున శిక్షించాడు. హరియుపీయా హరిప్రియ, శబ్దాలే హరప్యగా మారిన్నట్టు ప్రామాణికులు నిరూపిస్తున్నారు.

ఆర్యులు సింధుపురాలను విధ్వంసం చేసినా, ఆ నాగరికత ప్రభావానికి కొంత వరకూ లోనయ్యారు. సప్త సింధుదేశంలోని ప్రజలతో ఇష్టమున్నా లేకపోయినా కలసిమెలసి బతకవలసివచ్చింది. కొన్ని మాతృస్వామ్య ఆచార వ్యవహారాలను స్వీకరించక తప్పలేదు.

ఇంద్రుడు సప్తసింధు దేశీయుల స్వర్గానికి అధిపతి అయ్యాడు. ఆ నాగరికతకు చెందిన పుష్కరిణి చెంతనుండే అప్పరసలంతా వేశ్యలయ్యారు. వివిధ పురాణాలలోని ప్రసిద్ధులైన ఋషులకు ఈ గణికలే తల్లలయ్యారు. ఆర్యుల యజ్ఞకర్మలలో కూడా ఇంతింత కాని పెక్కు కనబడుతుంది.

అధోజ్ఞాపికలు

- [1] సంగ్రహ అంధ్ర విజ్ఞాన కోశము - ఎనిమిదవ సంపుటి హరప్పా సంస్కృతి- పుట 276
- [2] పై గ్రంథంలోనే- అదే పుట
- [3] మా: స్వెల్లాకామర్ష రచించిన ది హిందూ టెంపెల్. కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం ప్రచురణ. 1940 పుట 5.
- [4] మా: ఎన్ సైక్లోపీడియా ఆఫ్ బ్రిటానికా సంపుటి 18. పుటలు 596.
- [5] సర్ జే.పి జార్జి ఫ్రెడ్ రచించినది 'గోల్డెన్ లా' 1947 సంక్షిప్త ముద్రణ. 15 సంపుటి పుట 300 331.
- [6] మా: కోరీక్స్ కన్ సైన్ ఎన్ సైక్లోపీడియా ఆఫ్ గ్రీక్ అండ్ రోమన్ మైత్రాశి.

అప్పరసలూ ఆర్జుల ఋషులూ

అమరులూ, అసురులూ అమృతంకోసం పాలకడలిని మధిస్తున్నప్పుడు ముందు పోలాపాలం పుట్టింది. దాని తరువాత ఎన్నెన్నో, ఎందరెందరో పుట్టారు. వాళ్లలో అప్పరసలు కూడా ఉన్నారు. వీళ్లు ఎలా పుట్టారో వాళ్ళికి రామాయణం బాలకాండ 45వ సర్గ విశదపర్చింది.

అప్పువిర్యధనా దేవర సస్సస్యాధ్వధస్త్రయః
ఉత్పేతుర్మనుజశ్రేష్ఠ తస్మాదప్పరసోభవన్. 20
షష్ఠీకోట్యోభవం స్తాసామప్పరాణాం సువర్ధసాం
అసంఖ్యయాస్తు కాకుత్స్థయాస్తాసాం పరిచారికాః 21
సతాస్సపరిగృహ్లాంతి సర్వేతే దేవదానవాః
అప్రతిగ్రహణాత్తాశ్చ సర్వాస్సాదారణాః స్మృతా 22

ఈ శ్లోకాలను వాచిలకాలను సుబ్బారావుగారు అనువదించి ఇలాగ తాత్పర్యాల రాశారు.

“జలములు చిలుకగా వానియందు సారము జనించెను. దానియందు కొందరంద గత్తెలు స్త్రీలు పుట్టిరి. అప్పలనుండి వచ్చిన రసమున జనించినవారు కావున వారు అప్పరసలు అనబడిరి”.

“ఆరునది కోటు లచ్చరలు పుట్టిరి. వారి పరిచారికలెందరో గలరు. వారిని లెక్కింపవెనది వశము? ఆ స్త్రీలను దేవతలుగాని, రాక్షసులు గాని గ్రహించిన వారు కారు”.

“రామచంద్రా? యీ యప్పరలను రాక్షసులుగాని దేవతలుగాని కామముచే గ్రహింపరెరి. కావున వారు మగవారి యందరయందు సమాన పతి భావముగలవారై లంజలై వర్తించిరి”.

ఈ కథను విశ్వామిత్రుడు రామునికి చెప్పాడు. అప్పరసల పుట్టుకను, వాళ్లు నేత్యలు కావడానికి గల కారణాలను ఒక్క రామాయణమే కాక అగ్నిపురాణం, విష్ణుపురాణం మొదలైన గ్రంథాలు చెప్తాయి. కశ్యప ప్రజాపతికి ఇరవై యొక్కమంది భార్యలున్నారు. అందులో అరిష్ట ఒకతె. ఈమె అలంబుస, మిశ్రకేశి, విద్యుద్వర్ధ, తిలోత్తమ, అరుణ, రక్షిత, రంభ, మనోరమ, కేశిని, సుబాహు, సురజ, సురత, సుప్రయ అనే పదమూడు మంది అప్పరసలకూ, హేహ, వాహా, అతిబాహు, తుంబురులనే గంధర్వలకు జన్మనిచ్చింది.

అమరకోశం అప్పరసలు స్వర్గేశ్వరిని చెప్పి ఊర్వశి, మేనక, రంభ, పృతాచి, తిలోత్తమ, సుకేశి, మంజుషోష అనే ఏడుగురి పేర్లనే పొందుపరచింది. కొన్ని కొన్ని సంఖ్యావాచక సంపుటాల్లో పన్నెండు, పదహారు అప్పరసల పేరల పట్టికలున్నాయి. భరతుని నాట్యశాస్త్రంలో అప్పరసల ఉత్పత్తికి వేరే కథ ఉంది.

బ్రహ్మ అదేశాన్ని అనుసరించి భరతుడు నాట్యప్రయోగాలను విరచించాడు. అతనికి మూట వలుగురు కుమారులున్నారు. వీరు భారతి, సాత్వతి, అరభటి

వృత్తులతో కూడిన నాట్య ప్రయోగాలనే బ్రహ్మ ముందు ప్రయోగించారు. బ్రహ్మ కైశికీ వృత్తిని కూడా ప్రయోగించుచున్నాడు. భరతుడు కైశికీవృత్తిని ప్రయోగించడానికి యోగ్యమైన ద్రవ్యాన్ని ఇమ్మన్నాడు. ఆ కైశికీ వృత్తిని నాట్యముందు ప్రయోగిస్తే శృంగార రసాభివ్యక్తి హేతువు కాగలదు కానీ స్త్రీజనుల సాయుధులైన పురుషులకిది అసాధ్యం. కాబట్టి భరతుడు స్త్రీలను ఇవ్వమని బ్రహ్మను ప్రార్థించాడు. [నాట్యశాస్త్రం ప్రథమాధ్యాయం శ్లోకాలు 42 నుండి 50 దాకా].

అప్పరసల గురించి వైదికవాఙ్మయంలో ఏమే వైవాలున్నాయో చూడడం అవసరం. ఋగ్వేదంలో ఒక్క ఊర్వశి గురించి తప్ప ఇంకే అప్పరస ప్రస్తావన లేదు. అధర్వవేదంలో చాలాపేర్లు కనబడతాయి. [iv - 37. 3. మొదలైనవి]. గుగ్గులు, పీల, నారది, టాక్షగంది, ప్రసందిని అనే పేర్లు సుగంధ సూచకమైనవి. వాజసనేయి సంహితా తైత్తిరీయ సంహితా ఇద్దరిద్దరు అప్పరసలను పురుష దైవాలతో కలిపి పేర్కొంటాయి.

అగ్నితో పుంజీకన్థలా, కృతన్థల
వాయువుతో మేనకా, సహజన్యా
సూర్యునితో ప్రలోచంతి, అనులోచంతి
పర్వన్యనితో విశ్వావీ, పృథ్వాచి, ఊర్వశి, పూర్వచిత్తి

ఒక్కొక్కపురాణ దైవానికి తోడుగా ఇద్దరేసి అప్పరసలను కోడించడం ఉత్తరీతరా దేవాలయ శిల్పాలలో కూడా కనబడుతుంది. పురుషదేవతలతో ఉన్నతమాత్రాస అప్పరసలు వారి భార్యలు కారు. అప్పరసలకు పెళ్ళి అన్నదేలేదు. [అప్పరాణాం పతిర్వాస్తీ] వాచినరసలు లేవు. ఏ ఒక్క పురుషునితోనూ దీర్ఘకాలిక సంబంధాలు ఉండవు. రంభ నలకూబరునితో అనుబంధం ఏర్పడుచుకుంది. రావణుడు రంభను కోరినప్పుడు 'నేను నీకు కోడలు వరసదాన్ని' అని అమె చెప్పింది. అప్పుడు రావణుడు అడిగిన ప్రశ్నలు కంకంటి పాపరాజు ఉత్తర రామాయణంలో ఇలా ఉన్నాయి.

జనకుడు సుతుడును జన్మంబు నేసిన వనిత వారేమి కావలయు నీకు?
నన్నదమ్ములు సోమయాజులై వెలసిన వనిత వారేమి కావలయు నీకు?
బాచయు మరదియు బనరానకూలిన వనిత వారేమి కావలయు నీకు?
నల్లుడు మామ యని ద్రెళ్ళినచ్చిన వనిత వారేమి కావలయు నీకు?
వాచివరుసలు గణయింప వచ్చితేని వనిత మాతోడి మాటాడ వశమే నీకు?
జాలునికనేల రమ్ము....

[చతుర్థాశ్వాసం - 216]

అప్పరసలకు వివాహినియమం లేకపోయినా వాళ్ళు ఎన్నో రాజవంశాల మూల కందాలయ్యారు. ఎందరో ఋషులకు తాత్కాలిక భోగినులై మరెందరో ఋషులకు తల్లలయ్యారు. వైదిక యజ్ఞయాగాదులవల్ల లభించే సౌఖ్యం అప్పరసలతో రమించడమే అని తరువాత యుగాలలో రూఢి అయింది. వరూధిని ప్రసరాఖ్యునితో తమ కులం వైనాలు ఇలాగ చెప్పింది అల్లసాని పెద్దనగారు మనుచరిత్రలో రాశారు.

చిన్నివెన్నెల కందు వెన్నుదన్నీ మధార్తి

దొడమన చెలువ తోబుట్టుమాకు
రహిపుట్టజంత్రగాత్రమల రాల్ గరగించు
వినుల గాంధర్వంబు విద్యమాకు
ననవిల్లు శాస్త్రంపుమమకు లా వర్తించు
పని వెన్నతోడ పెట్టినది మాకు.

హయమేధ రాజ సూయములన బేర్పాడ
సనన తంత్రులు బుంకవలుమాకు కనకవగేను గల్పవృక్షముల నీడ
పచ్చరాచట్టుగమి రచ్చపట్టు మాకు
పద్య సంభవ వైకుంఠ భర్త సభలు
సాముగరిడీలు మాకు గోత్రా మదేంద్ర! [ద్వితీయ -43]

అప్పరసలకు పాలకడలిలో చంద్రుని తర్వాత ఉద్భవించిన లక్ష్మీదేవి తోడబుట్టువు. రాళ్లు సైతం కరిగేటట్లు జంత్రవాద్యాలు వాయిస్తూ పాట పాడడంలో నేర్పు గలవారు. కామశాస్త్ర మర్యాదలు ఉగ్గ పాలతోపాటు వంట బట్టినవాళ్ళు అశ్వమేధ రాజసూయాది యాగాలలోని పుణ్యతంత్రాలే ఆ గణికలకు చెల్లించవలసిన ఓరిసాము. మేరు పర్వతం మీది కల్పవృక్షాల నీడను పచ్చల చాప రాళ్లపై కొలుపు తీరి ఉంటారు. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర సభలలో నాట్యం చేయడమే అప్పరసల సాముగరిడీలు, ఈ సంగతులు చేప్పిన వరుదాని, పుత్రాచి, తిలోత్తమ, వారిణి, హేమ, రంభా, శశిరేఖలు తన ప్రాణ సఖులని పేర్కొంది. క్రీ.శ.1500 నాటికి ఈ అప్పరసల పేర్లు తెలుగుదేశంలో ప్రచారంలో పొందినవని యిందువల్ల తెలుతుంది.

నేను విధిన్న గ్రంథాలలోని ఎన్నో రకాల పట్టికల నుండి దొరికినంత మంది అప్పరసల పేర్లను క్రోడీకరించాను. ఆకారాదిగా ఆ జాబితాను పొందుపరుస్తున్నాను.

1.అనుమోచ, 2.అరుణ, 3.అర్జుని, 4.అలంబుస, 5.ఊర్వశి, 6.కలభ, 7.కృత స్థల, 8.కేరల, 9. పుత్రాచి, 10.తిలోత్తమ, 11.దేవదత్త, 12.దేవర్షిత, 13.దేవసేన, 14.దేవి, 15.ధృతి, 16.నంద, 17.పాథాసుత, 18.పుంజితకస్తల, 19.పుష్ప, 20.పూర్ణ చిత్రి, 21.ప్రమోచ, 22.మంజుశ్రీ, 23.మంజుష, 24.మనోరమ, 25.మహాభగ, 26.మాగధి, 27.మిత్రకేశి, 28.మేనక, 29.రంభ, 30.రక్షిత, 31.విదగ్ధ, 32.విద్యుత్పర్వ, 33.విపుల, 34.విశ్వాచి, 35.శశిరేఖ, 36.సంతటి, 37.సరల, 38.మందరి, 39.సుకేశి, 40.సురతి, 41.సునంద, 42.సుబాహువు, 43.సుమాల, 44.సుముఖి, 45.సురజ, 46.సురత, 47.సులోచన, 48. సేనచిత్త, 49. సాదామిని, 50. వారిణి, 51. హేమ.

పైన పేర్కొన్న యాభై పైచిలుకు అప్పరసలలో చాలామందికి కొద్దిగానో గొప్ప గానో చరిత్రలున్నాయి. పురాణాలలో ఇతివృత్తాలలో వీరి గురించి సంగ్రహంగానో, సవిస్తరంగానో కథలు కనబడతాయి. సింధునాగరికతలోని అప్పరసల జీవన విధానాలను ఈ అప్పరసల చరిత్రలను బట్టి అనగావాన చేసుకొనడానికి వీలవుతుంది. సింధు నాగరికతలోని జలగన్నెలు సమూహ సంపదను ఉత్పత్తి చేసే సాముహిక శ్రమలో పాటుపడే గణికలు. గణికులు గణంలో ఏ ఒక్క పురుషునికీ వాళ్ళు ధుక్తమైన భార్యలు

కాకపోయినా అందరితోనూ కామ విధులను వంచుకొనే భాగస్వామినులు.

ఇంద్రుడు స్వర్గాధిపతి అయ్యాక అప్పరసలు పర్యేశ్వలయ్యాక తన పదవికి ఎసరు

పెట్టే ఋషుల తపస్సులను చెడగొట్టడానికి ఈ దేవ గణికలను పంపేవాడని మన పురాణ కథలతో విమాత్రం పరిచయమున్న వారైనా చెప్పగలరు. ఇంద్రుని పంపున వెళ్లకపోయినా అప్పరసలకు కొంతమంది తపోద్రుమలకు తారనపడినప్పుడు ఆ నియమ నిష్ఠ సడలి, స్కలనమయ్యేది. ఆ వీర్యం వల్ల పురాణ స్త్రీ పురుషులు ఉద్భవించారు. కొందరు అప్పరసలకు వియే ఋషులతో సంబంధాలున్నాయో వాటి ఫలితాలేమిటో చాలా టూకీగా తెలుసుకొందాం.

అలంబుస

దదీచి సరస్వతీనదీ తీరాన తపస్సు చేసుకొంటూ ఉంటే దాన్ని చెడగొట్టడానికి ఇంద్రుడు అలంబుసను పంపించాడు. ఆమె తన హోయలు ప్రదర్శించింది. దదీచికి స్కలనమైంది. ఆ వీర్యం నదిలో పడింది. నది గర్భందాల్ని సారస్వతుడనే పుత్రుణ్ణి కన్నది. ద్వాదశవర్ష క్షామంలో బ్రాహ్మణులు వేదాలను మరచిపోతే ఈ సారస్వతుడే మళ్ళీ వాటిని బ్రాహ్మణులకు నేర్పాడు.

శాపవశాన అలంబుస మానవజన్మను ఎత్తి మృగావతి అనే పేరుతో సహస్రానీకుని భార్య అయింది. తిలోత్తమ ఇంకో శాపం ఇవ్వడం వల్ల భార్య భర్తలకు ఎడబాటు కలిగింది. అప్పడామె గర్భవతి. దీక్ష పుట్టాక చాలా కాలానికి భార్యభర్తలు కలుసుకొన్నారు. ఇది పెద్ద కథ. కథా సరిత్యాగరంలో ఉంది. శకుంతల కథతో పోలికలు ఉన్నాయి. ఈ కథ విశ్లేషణ ఇప్పుడు కాదు. తర్వాత చేద్దాం.

భాగవత పురాణంలోని కథనం ప్రకారం అలంబుస తృణబిందు అనే రాజును వశపర్మకొంది. వాళ్ళకు ఇడబిడ లేక ఇళదిళ అనే కుమార్తె కలిగింది. ఈ చిన్నది విశ్రవసుతో సంగమించి కుబేరుణ్ణి కన్నది. కుబేరుడు యక్షులకు రాజు యక్షగణాలను తెలుగులో జక్కుల వారంటాము. తమిళ మళయాళ భాషలలో వీరిని 'చాక్కియార్' లంటారు. జక్కులవారు గారడీగాన నృత్య విద్యలను అధారం చేసుకొని బతుకుతారు. శ్రీనాథుడు ఓరుగల్లు నగరంలో జక్కుల పురంధ్రుని వర్ణించాడు. జక్కులవారు వ్యధిచారం అచారంగా పాటించేవారని ధర్మబన్ రాశాడు. ముక్కా మొగిం ఎరగని పరాయవాడిని జక్కిణీ ఒక రాత్రికి భర్తగా పెళ్ళాడుతుందట. ఈ శతాబ్దపు తొలి రోజులలోనే జక్కులవారిలో సంఘ సంస్కరణ ప్రారంభించారు.

ఊర్వశి :

అప్పరసలందరిలో ఒక్క ఊర్వశి గురించే ఋగ్వేదంవల్ల ఎంతో విశదమవుతుంది. ఊర్వశి సరనారాయణులలో ఒకరైన నారాయణుని ఊరుపు నుండి ఉద్భవించిందని అర్వాచీన పురాణాలు చెప్తాయిగానీ ఈ వ్యక్తివామానికి నిఘంటు నిరుక్తాలకు అధ్యయనం చేసిన వారు చెప్పే పుస్తకాల్ని అర్థం ఔచిత్యవంతంగా ఉంది. నిరుక్తం ప్రకారం ఉరు+వక్ విశాలంగా వ్యాపించేది లేక ఊరువులతో వ్యాపించేది ఊర్వశి

అయింది. సరసారాయణుల పురాణ కథకన్నా ఋగ్వేదం చాలా ప్రాచీనమైనది. ఊర్వశీ మూలంగా మిత్రావరుణుల వీర్యం వల్ల వశిష్ఠుడు ఎలా కుంభసంభవుడయ్యాడో ఋగ్వేదం ఏడవ మండలంలోని 33 వసూక్తం వల్ల తెలుస్తుంది.

'ఉతాసీ మైత్రా వరుణో వసిష్ఠోర్వశ్యా బ్రహ్మన్ మనసోధి జాతః
(ద్రష్టం స్కృన్నం బ్రహ్మణా దైవ్యేన విశ్వేదేవాః పుష్కరేత్సదదంతా'
[vii - 33 - iii]

దీనికి నేమాని వారి అనువాదం ఇలా ఉంది.

“మరియు వో వసిష్ఠా! నీవు మిత్రావరుణుల పుత్రుడవు. ఓ బ్రహ్మణుడా యూర్వశీ మనస్సు నుండి నీవు పుట్టితివి ! మిత్రావరుణుల రేతస్సుస్కలనమైనది. విశ్వదేవగణము దైవ్యస్తోత్రము ద్వారా పుష్కర మధ్య నుండు నీన్ను ధరించితి.”

ఈ సూక్తంలోని కథలకు భాష్యం ఇప్పటికీ సంతృప్తికరంగా ఏదీలేదు. ఉన్నంతలో డి.డి. కోశాంది ఇచ్చినదే అరునికి విశ్లేషణకు అనుకూలంగా ఉంది.**

అప్పరసః పరిజక్షే వసిష్ఠః - [vii - 33 12] ఈ సూక్తంలో అగస్త్యుని ప్రసక్తి ఉందిగాని సమన్వయం కుదరడం లేదు. [vii - 33 - 10] ఋగ్వేదం కన్నా ఆర్వాచీనమైన పురాణాలు వశిష్ఠుడూ, అగస్త్యుడూ మిత్రావరుణుల వీర్యం వల్ల ఊర్వశీ మూలంగా కుంభ సంభవులయ్యారని చెప్తాయి.

ఋగ్వేదంలోనే ఏడవ మండలంలో ఊర్వశీ పురూరపుల కథ ఒకటి ప్రసక్తమయింది. ఈ గాథ రూపు ఏర్పరచుకొన్న పరిస్థితులు ఋగ్వేద సమాజంలో చాలా పరిణామాలు సంభవించాక పరిపక్వమయ్యాయి. గణపతులు కాక గణమాతృకలు ఒకకాలంలో ఉండేవారు. రాష్ట్రమాత కొంత కాలంపాటు ఒకనితో సెక్కు దీవితం గడుపుతాననీ సమయం ఏర్పరచు కొంటుంది. సమయం అంటే ఒప్పందం. ఆ గడువు తేది పోయాక ఆ సెక్కు సంబంధం అంతమవుతుంది. రాష్ట్రదేవత తాత్కాలిక భర్త వల్ల గర్భం కలిగాక ఆ మగడి పని తీరిపోతుంది. ఋగ్వేదంలోని పురూరపుణ్ణి లలివేశారు. ఇంతకుముందు అలంబుస కథ కొద్దిగా చెప్పకొన్నాం. అమె మృగావతిగా జన్మించాక సహస్రానీకునివల్ల గర్భం ధరించింది. వెనువెంటనే అమె నెత్తుటి మడుగులో ఈదాలన్న కోరికను వెలిబుచ్చింది. ఆ రాజ కృత్రిమమైన ఏర్పాట్లు కావించాడు. అమె ఈడుతున్నప్పుడు ఒక విహంగం వచ్చి అమెను ఎత్తుకుపోయింది. నెత్తుటి మడుగు, వియోగం అన్న అంశాలు అలంబుస కాపురం కథలోనూ, ఊర్వశీ కాపురం కథలోనూ సమానాలే. అప్పరసలు మృత్యుదేవత వస్త్రుల వస్త్రాన్ని నేస్తూ ఉంటారు. గ్రీకు రోమన్ పురాణాలలోని జలగన్నెలు నిమ్మలు వస్త్రాలు నేయడం ఇంతకు ముందు గమనించాం. ఆఫ్రోడయిట్ ఉత్సవాలలో అమె విగ్రహం నెత్తురుతో తడిసేదాకా బాలుర్ని కొరడాలతో కొడతారు. ఏ పురాణాలలోని అప్పరసలయినా నెత్తురు కట్టచూస్తారు.

* కరెడ్ పాటిల్ రచించిన 'రాస - శూద్ర స్థేవరి' పుట 58 లో విసుంబు నిరుక్తాలపై అధ్యయనం చేసిన ఎన్. స్వరూప్ గ్రంథం నుండి ఉటంకించారు.

** డి.డి. కోశాంది - 'మిత్ అండ్ రియలిటీ' - పుట 58

ఘృతాచి

ఋషుల తపస్సులను చెడగొట్టడంలోనూ, వాళ్ళతో క్రీడించి వాళ్ళకు పుత్రులను కనడంలో ఘృతాచి ఘటికురాలు వ్యాసుడు, భరద్వాజుడు ఈమె అందాన్ని వేరు వేరు కాలాలలో చూశారు. మోహించారు. వారికి స్కలనం అయింది. వ్యాసుని వీర్యాన్ని ఒక చిలుక ధరించి శుకయోగిని కన్నది. భరద్వాజుని వీర్యం ఒక ద్రోణం అనే వెదురు చెంబులో పడి ద్రోణుడు పుట్టాడు.

ఘృతాచిని కుశనాథుడనే రాజర్షి చూసి మోహించాడు. వాళ్ళకు నూరుమంది కుమార్తెలు జన్మించారు. ఘృతాచి ప్రమతి అనే రాజుకు రురుడు అనే ఋషిని కన్నది. ఘృతాచి అష్టావక్రుని మెప్పించి కుబేరుని సభలో స్థానం సంపాదించుకొంది. విశ్వకర్మకు ఈ అప్పరస చిత్రాంగద అనే కుమార్తెను కన్నది. ఘృతాచికి దేవతలి అనే కుమార్తె కూడా పుట్టింది.

తిలోత్తమ

తిలాంశాల నుండి జన్మించిన ఉత్తమురాలు కాబట్టి ఈమెకు తిలోత్తమ అనే పేరువచ్చింది. ఈమెను విశ్వకర్మ సృష్టించాడు. ప్రదక్షిణ చేస్తున్న ఈమె అందాల్ని వీక్షించడానికి శివుడు చతుర్ముఖుడయ్యాడు. ఇంద్రుడు వెయ్యి కన్నుల వాడయ్యాడు. ఋషులను కాక భేదోపాయంతో అసురులను చెడగొట్టి చంపడంలో ఈమె అందాల్ని దేవతలు నియోగించుకొన్నారు. సుందోపసుందుల కథ సుప్రసర్థమే.

నంద

అప్పరసల జాతిలో నంద కనబడుతున్నా పురాణాల్లో ఈమె గాథలేం కనబడవు. దానికి ఒక కారణం ఉంది. పాండవుల కాలంలో ఈమె ఒక నదీ సుందరీ. నైమిశారణ్యంలోని తూర్పుభాగంలో నంద, అపరనంద అనే నదులు పారుతూ ఉండేవి. మహాభారతం అరణ్యపర్వంలో బాహుద, నంద అనే నదుల ప్రస్తావన ఉంది. [87వ అధ్యాయం]. పాండవులు వనవాసం చేస్తున్నపుడు ధర్మరాజు లోమశ మహర్షితో నందా అపరనందల లోయలో చరించాడు. ఆ లోయలో చాలామంది గణదేవతలుండేవారు. అర్యదేవతలకు వీళ్లంటే కీర్తిక ఆ ప్రాంతాలను దుర్గమాలు చేసి మానవులను అక్కడకు వెళ్ళకుండా నిషేధించారు. [అరణ్య పర్వం - 110 అధ్యాయం] అనార్యుల మాత్రం గణదేవతల ఆరాధనలు అక్కడ జరుగుతూ ఉండేవి కాబోలు.

పుంజిక స్థల

అప్పరసలలో ప్రముఖురాలైనా పుంజిక స్థల బృహస్పతి ఆశ్రమంలో పరిచారికలా ఉండేది. ఆ ఆశ్రమ వాటికలోనికి వచ్చి కామకేళిలో నిమగ్నలయిన యువతీ యువకులను చూసి ఈమెకు కామపాంచలు ఇనుముడించాయి. బృహస్పతి మీద పడి

అతణ్ణి తన తాపాన్ని తీర్చుమంటే అయిన శాపాన్ని ఇచ్చాడు. కోరిగా పుట్టమన్నాడు. పుంజిక స్త్రుల అండవాడేవిగా పుట్టింది. కేసరి అనే వానర యువకునితో బహుకాలం క్రీడించింది. వాయుదేవుని మూలంగా శివుని వీర్యాన్ని ధరించి ఒక బాబుణ్ణి కన్నది. అతడే అంజనేయుడు.

ప్రమోచ

గోమతీ నదీ తీరాన తపస్సు చేసుకొంటున్న కందు అనే మహర్షి వద్దకు ప్రమోచ అనే అప్పరస వచ్చింది. అతణ్ణి మోహింపచేసింది. ఇద్దరూ పరస్పర కామమోహితులై నూరేళ్ళు క్రీడించారు. అమె అతణ్ణి విడిచి వెళ్ళాలనుకొన్నపుడల్లా ఇంకొక పూట, ఇంకొక దినం అగమని అపవేశాడు. చివరకు తొమ్మిది వందల సంవత్సరాల అడు నెలల మూడు దినాలయ్యాక కిండు వెళ్ళిపో అన్నాడు. గర్భవతి అయిన అమెకు ముచ్చెనుటలు పోశాయి. అమె గర్భంలోని పిండం అమె చెముటతో కలసి అమె విగిరిపోతున్నప్పుడు చెట్ల చిగుళ్ళ మీద కురిసింది. గాలి దాన్ని పోగుచేస్తే చంద్రకాంతి గర్భ ద్రవ్యానికి రూపం ఇచ్చింది. మారిష అనే అడవిల్ల పుట్టింది. ఈ అప్పరస కథలోనూ గర్భధారణ తర్వాత వియోగం అనే అంశం ఉంది.

మంజు ఘోష

చిత్రధుని ఉద్యానంలో ఇతర అప్పరసలతో పాటు విహరిస్తున్న మంజుఘోష ఆ చెంతనే తపస్సు చేసుకుంటున్న మేధావి అనే ఋషిని చూసి మోహించింది. అతడు కూడా అమె వల్ల ఆకర్షితుడయ్యాడు. ఇద్దరూ బహుకాలం క్రీడించారు. మంజుఘోష తన లోకానికి వెళ్ళిపోతానంది. ప్రమోచను కందు అగమన్నట్టే మేధావి మంజుఘోషను ఎప్పటికప్పుడు అపవేశాడు. అమె చివరకు ఒకనాడు తాము సహజీవనం చేస్తూ అప్పటికి వీరై అయిదు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలల మూడు రోజులయ్యిందని చెప్పింది. మేధావి ఆగ్రహించి అమెను శపించాడు. అమె పిశాచ రూపం ధరించింది. చైత్రమాసంలోని బహుళ వికాదశి వ్రతాలను చేసి శాపవిమోచనం చెందింది. మంజుఘోషకి శుచిస్మృత అనే పేరు కూడా ఉంది.

ప్రమోచ లాగ ఈమె కూడా ఎడబాటు సమయంలో గర్భవతో కాదో తెలియదు. ప్రమోచ కథను విష్ణుపురాణం కథనం చేస్తూంది. [అంశ 1 అధ్యాయం 15] మంజుఘోష కథను పద్మ పురాణం కథనం చేస్తూంది. [నాటగున భాగం 45వ అధ్యాయం] పద్మ పురాణం మాఘస్నానాలు, వికాదశి వ్రతాలు మొదలైన వాటినే ఉద్యోగించడానికి పుట్టింది.

మేనక:

అప్పరసలలో సుప్రసిద్ధురాలైన మేనక విశ్వామిత్రుని తపస్సు చెరచి అతనికి ఒక అడవిల్లను కనడం అనే కథ అందరికీ తెలిపినదే. గర్భం చాలాక వియోగం అప్పరసల గాథలన్నింటిలోనూ సాధారణాంశం. మేనక చిడ్డను కవి అడవిలో వదిలేసింది. శకుంత పక్షులు ఆ చిడ్డను పెంచాయి. మేనక విశ్వామిత్రుణ్ణి కాక విశ్వానసు అనే

గంధర్వుణ్ణి కూడా మోహితుణ్ణి చేసింది. అతనికో అడవిల్లను కని ఏటి వద్దను పారేసి పర్వానికి వెళ్ళిపోయింది. ఆ బాలికను స్థూలకేశుడనే ఋషి పెంచి ప్రమద్వర అనే పేరు పెట్టాడు. ఈ చిన్నది పమతీ పుత్రాచలకు పుట్టిన రురుడు అనే ఋషిని ప్రేమించి పెళ్ళాడింది. ఒక అప్పరసకు పుట్టిన సంతానాన్ని యింకో అప్పరసకు పుట్టిన సంతానం ప్రేమించడం మనువాడడం అనే చరిహాసక సత్యానికి కిదొక దాఖలా రురుడు ప్రమద్వరల కథలో కూడా వియోగం మారువేషం వేసుకొని కనబడుతుంది. వాళ్ళ ప్రేమించుకొన్నాక ప్రమద్వర పాముకాటువల్ల మరణిస్తుంది. తన యోగఫలాన్ని సగం ధారపోసి రురుడు ఆమెను బతికించుకొన్నాడు. వాగజాతిమీద పగపట్టాడు.

రంభ:

దేవ వేశ్యులందరిలోనూ అందచందాలలో అటపోటలలో అసమానురాలు ఒక్క రంభే అన్న అభిప్రాయం మన పురాణ గాథలను చిత్రించే సాహిత్యంవల్ల కలుగుతుంది. చిత్రకూట పర్వతం వద్ద నున్న ఒక పుష్కరిణి చెంత సుసేనుడనే రాజును రంభ సందించి చాలా కాలం క్రిడించింది. తానెవ్వరో చెప్పలేదు. వాళ్ళకు ఒక అడవిడ్డ పుట్టాక తన పంగతి చెప్పి ఆ దిడ్డను అతని దగ్గర వదిలేసి పర్వానికి వెళ్ళిపోయింది. అకుమార్తె పేరు సులోచన. (మరన మంజ కలంబకం - కథా సరి త్సాగరం - తరంగం-2)

గౌతమ మహర్షి రంభనుచూసి మోహించాడు. అతని వీర్యం వల్ల కృపి అనే కుమార్తె జన్మించింది. ఈమెను ద్రోణుడు చేపట్టాడు. ద్రోణుడు అప్పరసకు ఒక ఋషి వల్ల పుట్టినవాడే.

శకుంతల:

అభిజ్ఞాన శాకుంతలం రూపకంతో శకుంతల కథను కాలిదాసు సుప్రసిద్ధం చేశాడు. శతపథ బ్రాహ్మణంలో శకుంతల కూడా ఒక అప్పరస అని ఉంది. (XIII - 5-4-11). మహాభారతంలోని కథనం ఎలా ఉన్నా కాలిదాసు కల్పించి అగాధని ఎంతమార్చినా శకుంతల అప్పరసే. ఆమె దుష్యంతుని గాంధర్వవిధిలో కూడింది. గర్భం దాల్చింది. దిడ్డను తండ్రికి అప్పగించి తన దారిని పోరామనుకుంది. ఆమెకు అత్యాధిమానం ఎక్కువ. మహాభారతంలో...

‘క్షితా వటసి రాజేంద్ర అంతరిక్షే చరామృతం

అవ యోరంతరం పశ్యమేరు సర్ద పయోరివ’

-[సంభవ - 74 - 144]

శకుంతల దుష్యంతుణ్ణి “నువ్వు భూద్యుధ ఉండే వాడవు. నేను అకాశయానం చేసే దానిని. మహా మేరువుకూ చిన్న కొలమకూ ఉన్నంత తేడా వాకూ నీకూ ఉంది” అని నిష్కర్షగా చెప్పింది. ఇంద్ర వరుణ యమ కుబేర లోకాలకు స్వచ్ఛగా పోయిరాగల శక్తి అందరు అప్పరసలకున్నట్లే తనకూ ఉందని మహాభారతంలోని శకుంతల చాటుకొంది.

‘కామంత్యయా పరితృక్తా గమిష్యామి స్వమాశ్రమం

ఇమాంతు బాలం సంతృప్తం నార్హస్సాత్మజ మాత్యానః’

-[సంభవ - 74 - 134]

“నన్ను పరిత్యజిస్తే వాకేం చింతలేదు. పోయిగా మూ లోకానికి వెళ్ళిపోతాను. అయితే ఈబాలుణ్ణి తిరస్కరించే పొక్కు నీకు లేద”ని శకుంతల కచ్చితంగా రాజుకు చెప్పింది.

రూపకంలో ఉదాత్తతకోసం కారిదాసు మూలకథనుంచి ఎన్ని మార్పులు చేసినా దుష్ట్యంతుడు ఆమెను నిరాకరించాక కాంతిరాశియైన అప్పరస సానుమతి (బహుశా మిత్రశ్రేణి) వచ్చి శకుంతలను అప్పరస్త్రీత్వానికి ఎగరేసుకుపోయింది. అభిజ్ఞాన శాకుంతలంలోని పవ్తాంకం ప్రమదావన రంగంలోని దృశ్యం వల్ల అప్పరస్త్రీత్వంలో సాధుజనుల స్నానం చేసేటప్పుడు అప్పరసలు సన్నిధానంలో ఉండి తాను చేయవలసిన పనులను చేసి వచ్చారని సానుమతి స్వగతంలో చెప్పకొంటుంది.

పైన పదిమంది అప్పరసల గాథలను కొద్దిగా పరిశీలించడం వల్ల, శకుంతల కథలోని అప్పరస్త్రీత్వం సింధునాగరికతలోని పుష్కరిణి వంటిదని ఊహించడంలో తప్పలేదు. అక్కడ సాధుజనులు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు సన్నిధానంలో ఉన్న అప్పరసలు చేయవలసిన సెక్సు కార్యాలున్నాయి. అప్పరసలు గర్భం దాల్చేదాకా పురుషులతో క్రీడిస్తారు. దిడ్డ పుట్టాక ఎవరి దారి వారిది. అలా పుట్టిన దిడ్డలను పెంచేవారు వేరే ఉన్నారు. గణంలో పుట్టిన దిడ్డ మొత్తం గణానికి చెందినదే.

అప్పరసలు ఎక్కడ క్రీడిస్తారు? దేవాలయాలు కట్టడానికి అనువైన నదీ తీరాలలో, తోటలలో కొలనుగట్టమీద, కొండ కొమ్ములమీద పైన పరిశీలించిన అప్పరసలు క్రీడించి నట్టు విశదమవుతుంది. గుళ్ళూ గోపురాలూ లేని కాలంలో అటువంటి ఆయతనాలు కట్టడగ్గచోట్లలోనే వివారింపారంటే వాళ్ళ సెక్సు గుడిలో సెక్సుకు దీక్షమన్నమాట. అదిమ సమాజాలలో ప్రవోత్సరి అన్ని ఉత్పత్తుల కన్నా ముఖ్యమైనది. అంగబలం ఉంటే అదే అర్థబలానికి పెట్టుబడి. అదిమ సమాజంలో సెక్సు సంబంధాలు గణంలోనే అంటే కులంలోనే ఉండేవి. కాంతలందరూ కులకాంతలే.

కులకాంతలూ - కులటలూ

అదిలో కులాలంటూ ఏమీ ఉండేవి కాదు. అందుచేత కులల ప్రసక్తి ఉండేదికాదు. కట్టుబాట్లు ఏర్పడక, కులాలు పుట్టక కులాచారాన్ని అతిక్రమించటం జరిగితే, అప్పుడూ కులటలు ఏర్పడ్డారు. కులట అన్నపదానికి నానార్థాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం వ్యతిరేకి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ మాటను వాడుతున్నాం. నిఘంటువులు ఇచ్చే అర్థాల ప్రకారం కులట అంటే కులాలు విడిచిపోవునది అనతి, రంకుటాలు అనే వివిధరతోపాటు పరివ్రతయగు భిక్షుకి అనే అర్థం కూడా చెప్పారు. [చూ. సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు] పరివ్రత అంటూనే కులట అనడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఈ పరివ్రత భిక్షుకిగా బ్రతకటం ఏమిటి? చాలా తోతుకు దిగి పరికోదీప్తగాని ఇది తేలదు.

స్త్రీలలో కులట ఉన్నట్లే పురుషులలో కులటుడు అనేరకం మనిషిని మనవాళ్ళు గుర్తించారు. కులటుడు అంటే ఒక కుటుంబం నుండి మరొక కుటుంబానికి వెళ్లేవాడు అని అర్థం. ఇంకొకరకంగా చెప్పాలంటే దత్తపుత్రుడన్నమాట. మగవాడి విషయంలో లేని సీచార్థం ఆడదాని విషయంలో ఎందుకు రావలసినచ్చింది? కులాలు ఏర్పడకముందు స్త్రీ పురుష సంబంధాలు ఎలా ఉండేవి?

కులాలులేని అత్యంత ప్రాచీనకాలంలో స్త్రీ పురుషులు చిన్న గుంపుగా కలిసి అవారాన్వేషణ చేస్తూ ప్రకృతిసహజమైన కామవాంఛతో జతకట్టేవారు. స్త్రీలు అనావృతవలై ఉండేవారు. అంటే ఒక పురుషునికి శాశ్వతంగా కట్టుబడి ఉండేవారు కాదు. ప్రజలు పశువులలాగే తమ తమ మందలలో ఉండేవారు. ఈ పరమ ప్రాచీన సంఘం గురించి పాండురాజు కుంతికి వివరించి వివాహమనే వ్యవస్థ, ఒక స్త్రీ ఒకే ఒక పురుషుని సొత్తుగా ఎవరి ఆదేశం వల్ల సంఘంలో స్థానం ఏర్పరచుకుందో చెప్పాడు.

అనావృతాహి సర్వేషాం వర్ణనామంగనా భువి

యథాగాహ స్థితాస్తాత స్వే స్వేవర్ణతథా స్రజాః

[అదివర్ణం, 122 వ అధ్యాయం]

ఈ ఘట్టాన్ని నన్నయ్యగారు క్లుప్తంగా తెనిగించారు. "తొల్లి స్త్రీలు పురుషులచేత అనావృతులై స్వతంత్ర భృతిని అఖిలప్రాణి సాధారణమైన ధర్మమున తమ తమ వర్ణంబులందు ఋతుకాలంబు దప్పక నియతా నియత పురుషులై ప్రవర్తిల్లుచున్న ఉద్ధాలకుడను ఒక్క మహాముని భార్య అతిసాధ్వి, అధిక తపోనిధి అయిన శ్వేతకేతు తల్లి ఋతుమతియైన దానిని ఒక్క వృద్ధవిప్రుడతిథియై వచ్చి పుత్రార్థంబు కామించిన శ్వేతకేతుండరిగి, అది ధర్మవిరుద్ధమని అక్రోశించి, దాని సహింపనోపక-

ఇది యాదిగా సతులెన్నడు బరరపరు

షార్థినుల్ గా జన దన్యపురుష

సంగమంబునజేసె సకలపాతకములు

నగు బరిగ్రహ భూతులైన సతుల

కీట్రద మర్యాద ఇమ్మునుష్ఠులలెల్ల

జేసీతి లోక ప్రసిద్ధిగాక
నని ధర్మమైన మర్యాద మానవులకు
దద్దయుహితముగా ధర్మమూర్తి
అబ్బభవ సమానుడగు శ్వేతకేతుండు
నిలిపినదియు ధారుణీ జనంబు
నందులోక పూజ్యమై ప్రవర్తిల్లుచు
నుండె శిష్ట సంప్రయుక్తి జేసె

మరియు తిర్యాగ్యనులయందును, ఉత్తర కురుదేశంబయందును, మొదలింటి
దర్శంబ ఇప్పుడు ప్రవర్తిల్లుచుండు.

[అంధ్ర మహాభారతం - అది - 5-84నుంచి]

శ్వేతకేతు చెప్పిన ఈ మర్యాద [అచారం] వెంటనే అమలులోకి రాదు. ఈ
పాతకధను పొందురాక కథనం చేస్తున్న కాలంలోనే ఉత్తర కురుభూమిలో పాతదర్మమే
పాటిస్తూ జనులు తమ తమ గుంపులలో పెక్కి సంగమాల వల్ల సంతానాభివృద్ధిని
పొందేవారు. పెళ్ళి అన్నది పిల్లలను కనటానికి రూపొందించుకున్న ఒక సౌకర్యమే.
స్త్రీ పురుషులు పెళ్ళి చేసుకొన్నా ఒక పరిణామదశలో భర్తవల్లనే పిల్లలను కవాలన్న
పట్టింపు ఉండేదికాదు. కులం అన్నది ఏర్పడటానికి ముందు మానవ సంఘాలు
గుంపులు, ముఠాలు తండాలు, తెగలు మొదలైన పేర్లతోనే ఉండేవి. వ్యవసాయం
జీవనాధారమయ్యాక కులాలు ఏర్పడ్డాయి. కాయకసర్దు ఏరుకొని బలికే స్థితినుంచి
పంట పండించుకొని జీవించే దశకు చేరుకొనడానికి మానవులకు చాలాకాలం పట్టింది.
మధ్యలో ఎన్నెన్నో అంచెలున్నాయి.

నేటి మన భారతదేశంలో, అమాటకొస్తే అంధ్రప్రదేశ్ లోనే వివిధప్రాంతాల్లోని
అదివాసుల జీవన విధానాలను సరిశీలిస్తే వాళ్ళ అచార వ్యవహారాలలో వైతిక విలువల
స్థానం తెలుస్తుంది. ఈ అదివాసులు ఏయే పరిణామ దశలలో పయనించి నేటి
స్థాయికి చేరుకున్నారో ఆ దశలోనే వైదిక సమాజపు అర్చ్యలు కూడా పరిణామం
చెందారు. మన ప్రాచీనకాలపు అచార వ్యవహారాలను వేద వాఙ్మయం పరిశీలించి,
సామాజిక శాస్త్ర సహాయంతో విశ్లేషణ చేసుకొంటే కులాలు, కులకాంతలు, కులబలు
అనే పదాల అంతర్యాలను అవగాహన చేసుకోవచ్చు.

వేద వాఙ్మయంలో 'కుల' 'కులపా' అనే పదాలు కనబడతాయి. వీటిలో మొదటిది
వ్యస్తపదంగా ఎన్నడూ అదిలో ప్రయోగించినట్టు దాఖలాలు లేవు. పదబంధంగానే
దర్శనం ఇస్తుంది. బ్రాహ్మణాల కాలంలోనే 'కుల' అనే వ్యస్త పదప్రయోగం
మొదలైంది. కులమంటే ఇల్లు, కుటుంబం, నివాసగృహం అనే అర్థాలున్నాయి.
కాలక్రమేణా కులమన్న మాటకు చాలా రకాల అర్థాలచాయలు ఏర్పాటయ్యాయి.
వంశము, అన్వయము, సహాతీయ ప్రాణి సమూహము, తెగ, గృహము, ఇల్లు, జనపదము
అనే నానార్థాలు వచ్చాయి. ఇంతేకాక కులమంటే కొలను అనే వివరణ లేకపోలేదు.

ఋగ్వేదంలో ఇంటిపెద్దను 'కులపా' అని పిలిచేవారు. 'ఇంటిపెద్ద ఇల్లును
కాపాడాలి. అధర్వవేదం [1-14-3]లో ఒక కన్యను 'కులపా' అనే పేర్కొనటం

జరిగింది. భర్తన్నవాడు లేక కేవలం యముడొక్కడే వలపుకాదుగా ఇంటగా గల స్త్రీని 'కులపా' అని వ్యవహరించారు. కట్టుకునే భర్త దొరక్క పుట్టింటలోనే ఉంటూ వయసు మీదపడుతున్న వనితను ఋగ్వేదంలో 'అమాతర్' అనే సార్థకనామంతో సూచించేవారు. ఈ బుక్ చూడండి.

అమా జూరిన స్త్రీలో సచాసతీ సమానాదా సదసస్త్యామియే భగవమ్
కృధిప్రకేత మువ మాస్యా భరదద్ధి భాగం తన్వోయేన మామహా
[ఋగ్వేదం -2-17-7]

ఈ మంత్రంలోని సతి అనే పదానికి సాయదాచారులు దుహిత అని అర్థం చెప్పారు. "కన్నవారి ఇంట్లో విళ్లు పై బడుతున్న ఆడ కూతుర్లా నేను ధనం నిమిత్తం నీ దగ్గరకు వచ్చాను. నాకు రావలసిన భాగాన్ని నా పోషణ కోసం తెలిపి కొలిచి తెచ్చి నాకు ప్రసాదించు" అని రుషి ఇంద్రుణ్ణి అర్చిస్తున్నాడు.

దీన్ని నేమాని వెంకట నరసింహాస్త్రి గారు ఇలా అనువదించారు.

పుట్టినది మొదలు పితరుల
నట్టింటనేయున్న దుహితనయముగ దానా
పుట్టింట వంతు గోరిన
యట్టుల పారి నిన్ను ధనము యాచింప మొకో.
ఇంత ధనమిచ్చెదనటంచు నిపుడె సకల
జనుల ముందర ప్రకటించి శక్రనీపు
దాని సంపాదమునకై తల్క్షణంబు
పోయి గొని తెచ్చి మాకిమ్ము పూర్ణమతిని.

[ప్రథమ సంపుటం పుట: 727]

ఈ అనువాదం కింద నేమాని వారు ఒక అధోక్షాపికను కూడా రాశారు. "అవి వాహితలగు కన్యకులు తమ పుట్టింట నుండునట్టి అచారమార్పులనాడు కలదనుటకు ప్రమాణికముగా ఈ ఋక్కుచాలును. అట్టి కన్యకలను గాని వారి తల్లితండ్రులను గాని బహిష్కరించెడు నాచారమానాడు లేడు. అది స్మృతులనాడు ఋషులు కల్పించి ఉండురు. ఈ విషయమై స్మృతి కారకుల మతము కంటే వేదమతమే లోకహితమైనది"

పెళ్ళి చేసుకోకుండా పుట్టింటనే అంటపెట్టుకొని అక్కడే వయస్సు మళ్లుతున్న స్త్రీలు వేదకాలంలో ఉన్నారన్న సత్యనిరూపణకు పై ఒక్క ఋక్కే చాలునని నేమానివారు అన్నారు గాని వేద వాఙ్మయంలోనే ఇలాంటి మంత్రాలెన్నో చూడవలసిన అవసరం ఉంది. ఒక్కొక్క ఋక్కు వల్ల ఒక్కొక్క సూతనాంశం లభిస్తుంది. ఉదాహరణకు ఋగ్వేదంలోనే "పెషాయై చిత్పితృషదే దురోదేపతిం జార్యత్యా అశ్వినావదత్తం" అనే పూర్వగాథ ఒకటి ఉంది. [1-117-7]

ఈ పాదానికి ప్రతిపదార్థం ఇలా ఉంటుంది.

అశ్వినా = అశ్వినులారా
దురోదే = పితృగృహమందు,

పితృషదే = పితృ సమీపముందు,
 జార్యంతై = ముదిమినిపొందిన,
 హోషాయైచిత్ = హోషాయను చిన్నదాని,
 పరిం = పెన్నిటిని.
 అదత్తం = ఇచ్చిరి,

ఈ ఋక్కు వల్ల పుట్టంటనే స్థిరపడిపోయిన నడివయస్సువారికి కూడా భర్తలు లభిస్తారు.

వేదకాలంలో అడ పిల్లలను పుట్టంటనే కట్టపడవేయమని దేవతలను ప్రార్థించేవారు. అధర్వవేదం [1-14-2] లో దాని తర్వాతి ఋక్కులో రాజైన సోముణ్ణి చిన్నదాన్ని వశపరచుకొని యముణ్ణి విమవి ప్రార్థించారంటే “ఈ మీ వధువుతో సంగమించండి! అమె తల్లి, భ్రాత, తండ్రుల ఇంటికి అమె కట్టుబడి ఉండేటట్టు చూడండి! ఓ రాజా! సోమా! ఈమె మీ కులానికి పెద్ద శిరస్సువంటిది. అమెను తన తండ్రుల చెంతనే ఉండనివ్వండి. అందుచేత వారి శిరస్సులు ఎత్తిన తావులు కాగలవు.” ఈ అధర్వ వేద మంత్రాలు పుట్టంటనుండే చిన్నదాని స్థానాన్ని, హోదాని, సాంఘిక ప్రయోజనాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. ఋగ్వేద ఋషులది ఎంత పితృస్వామ్యమైన వ్యవస్థ అయినా వ్యావసాయక దశకు వచ్చేసరికి అనార్యుల మాతృస్వామ్య విధానాలను అనుసరించక తప్పలేదు. తలలు పండటం అంటే పంటలు పండటమే.

ఋగ్వేదంలో ‘అపాల’ అనే చిన్నది ఉండేది. అమె అత్రేయి. ఒక సూక్తానికి కారకురాలు. అమె ఒక ఋక్కులో ఇలా ప్రార్థించింది. [8-91]

ఇమాని శ్రీణి విష్టపా త్రానీంద్ర విరోహాయ
 శిరస్త తస్యోరరా మాదిదం మఉహోదరే [5]
 అసౌచయాన ఉర్యరాదిమాం తస్యం మమ
 అధో తతన్యయచ్చిరః సర్వాతా రోమశాకృధి [6]

“ఓ ఇంద్రా! ఈ మూడు తావులూ మరలా పండేటట్టు చూడు! అవి మాతండ్రి శిరస్సు, అతని క్షేత్రం, నా మర్మతలం. మా పాలానికి నా తమవుకూ మా తండ్రి తలకూ రోమసమ్మర్ది కలగచేయుము.”

ఇక్కడ రోమాలు సస్యానికి సంకేతాలు. అపాల ఒక కులపా. పుట్టంటి పాలాలకు అమె పెద్ద. వాటిని పండింపచేయటం అమె బాధ్యత.

వేదకాలంలో రెండు విధాలైన స్త్రీలు ఉండేవారు. ఒకరు బ్రహ్మవాదినులు. రెండోవారు సద్యోవధువులు. బ్రహ్మవాదినులనే కులపాలు అనేవారు. వీరు ఉపనయనం చేసుకొని, వేదాధ్యయనం చేసి అగ్నిహోత్రాలను సందర్శిస్తూ స్వగృహంలో భిక్షమెత్తుకొనేవారు. సద్యోవధువులు పెళ్లిచేసుకొని కాపురాలు చేసేవారు. [పి.వి. కాడేగారి ‘హిష్టరీ ఆఫ్ దర్మశాస్త్రస్’, 2వసంపుటం, పుట 293-95]

అన్నదమ్ములు లేని చిన్నది పుట్టంటనే ఉంటూ తండ్రి పాలాలు చూసుకొనేదనీ, అతనికి రావలసిన భాగాన్ని పథకు వెళ్లి రాబట్టుకొనేదనీ ఋగ్వేదంలోని మంత్రాలు వల్లనే తెలుసుకోవచ్చు.

“అబ్రాహేన పుంస వితి ప్రతీచీ గర్తారుగివసనయే ధనానాం
జాయేవ పత్య ఉశతీ సువాసా ఉషాహాసేవ నిరిడేతే అప్సః”

[ఋ - 1-124-7]

అన్నదమ్ములు లేని చిన్నది మగవాదికొరకు తిరిగి వెళ్తున్నట్లు, ధనలాభం కొరకు సభావేదికను అధిరోహిస్తున్నట్లు, పరిని అపేక్షిస్తూ మంచి పలువలు ధరించిన స్త్రీ మారిరిగా ఈ ఉషో దేవత తన దంతరుచి తోచగా నవ్వుతూ ప్రకాశించుతున్నది.” ఇదీ ఈ ఋక్కుకు రమారమీ ప్రతిపదార్థయుతమైన తాత్పర్యం. దీనిని వేదకాలం నాటి సామాజిక పరిస్థితులకు అన్వయించుకొంటూ అనగాహన చేసుకోవాలి. అన్నదమ్ములు లేని చిన్నది ఋగ్వేదకాలంలోనే కాదు, ధర్మసూత్రాల కాలంలో కూడా సర్వసాధారణమైన దుహిత అనిపించుకోలేదు. అటునంటి కుమార్తెను ‘పుత్రిక’ అంటారు.

మనువు తన ధర్మశాస్త్రంలో పుత్రసంతానం ముఖ్యమన్నాడు. కొడుకులు లేకుండా ఆ వంశం నశించిపోతుందన్న భయంకర పరిస్థితిలో ఒక స్త్రీ తన భర్త అనుమతితో తన మరదివల్ల దిడ్డను కనవచ్చు. మరది కాకపోతే మగడికి ఏడుతరాల లోపున బంధునైన దాయాది వల్లనైనా కనవచ్చు. [9-59] భర్త గల స్త్రీలే కాదు, వితంతువులు కూడా దిడ్డలను కనవచ్చు. [9-60]. కుమారులు లేక ఒకే ఒక్క కుమార్తెగల తండ్రి ఆ పిల్లకు పెళ్ళి చేస్తున్నప్పుడు కాబోయే అల్లునితో ఒప్పందం చేసుకోవాలి.

“ఆపుత్రో నేన విధివా సుతాం కుర్వీత పుత్రికాం

యదపత్యం భవేదస్యాం తన్మయస్సౌత్యధారకం” [మను - 9-127]

ఒకనికి పుత్రికలేక కుమార్తె మాత్రమే ఉన్నప్పుడు ఆ కన్యను వరునికిచ్చేటప్పుడు “ఈ పిల్లకు తోడబుట్టిన వాడు లేనందున దీనికి పుట్టే పుత్రుడు నా వంశానికి శ్రాద్ధం పెట్టేవాడిగా ఉండాలి” అని అల్లుడితో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇటువంటి కూతురుకు పుత్రిక అని పేరు దక్షప్రజాపతికి అందరూ కూతుల్లే గాని కొడుకులు లేరు. అందుచేత వాళ్ళందరూ పుత్రికలను చేసుకొని పెళ్ళి చేశాడని తరువాత శ్లోకంలో చెప్పాడు [9-128]

గౌతమ ధర్మ సూత్రాలూ వాటికి హరదత్త మితాక్షరీ ఈ విషయాన్నే ఇంకా స్పష్టంచేశాయి.

అపుత్రుడు [అనగా మగ దిడ్డలు లేనివాడు] దాయమును ఏమి చేయదగునని శంక రాగా చెప్పచున్నాడు. తండ్రి అనపత్యుడుగా అనగా మగదిడ్డలు లేనివాడైయున్నచో అపృథకతడు తనకు ఆదాసంతానము ఉన్న యెడల [అది కూడా వాక్కంటే కూతుర్రి యున్నచో] అగ్నియేస్వాహా, ప్రజాపతయే స్వాహా అను నిత్యాదులతో నాద్యాహులతో నగ్నియందు వ్రేల్చి ఆ పిమ్మట వరుని యుద్దేశించి నేను సంతానము లేనివాడను కాబట్టి ఈ కన్యకయందు నీకు కలుగగల సంతానము నా విమిత్రమగుగాక” అని ప్రతిన చేయించి వర సంగమునకై కన్యకను వదలిపెట్టవలయునని మాత్రార్థము. ఇచ్చట ప్రతిన చేయించు విధము వాసిష్ఠస్మృతి యందెట్లు చెప్పబడినది. “ఓయీ! ఎట్టి సోదరులును లేనియయును, యధాశక్తిగా పమలంకృతయును నగు నీ కన్యకను నీకు

భార్యగా జేసుకొనుటకై ఇచ్చుచున్నాడను కాబట్టి [అనగా ఈ దిద్దకు పోదరులు లేరని చెప్పగలచేత నేను అపుత్రుడనని చెప్పినట్లయినది గనుక] ఈ నీకీచ్చెడి కన్యక యందు నీకు బుట్టిన పుత్రుడే నాకు పుత్రుడుగా నుండుగాక" అని మంత్రమును జెప్పచు కన్యాదానము చేయదగను.¹

ఈ విధంగా పెళ్ళిచేసిన తర్వాత ఆ పుత్రిక గోత్రం మారదు. తండ్రి గోత్రమే 'కానసాగుతుంది. ఈ స్త్రీకి భర్తతో సంబంధమెంతవరకంటే "కేవలం సహచరణీ రతిఫలాన" అని పోరదత్తుడు అన్నాడు. అంటే సహచారిణీగా రతి ననుభవించడానికి మాత్రమే. " ఇట్లుగాక అమె పుత్రార్థియైనచో స్వకుల సంతానము కొరకై వివాహం తరమును ఒనర్చుకొనవలయునని తాత్పర్యము" అని ఆంధ్ర వివరణ పంచాంగుల వారు ఇచ్చారు.

ఋగ్వేదం 1-124-7 ఋక్కులో ఉషో దేవతను 'అబ్రాతగా' వర్ణించడంలో ఎంతో సాంఘిక చరిత్ర ఇవ్వడి ఉంది. అనాటినుంచి ఈ ఇరవయ్యో శతాబ్దండాకా మగదిద్దలు లేకపోతే పాటించే అచారం ఒకేరీతిలో కొనసాగుతోంది. ద్వితీయంలో ఎందరో దోహిత్రులు తమ తమ మాతామహాల దత్తపుత్రులయ్యారు. ఇంకా అవుతున్నారు. దక్షిణభారతంలోని ఇతర వర్గాలలో కూడా ఈ అచారం కనబడుతోంది.

బల్లిరి, భార్యార్, మైసూరు, కర్నూలు ప్రాంతాలలోని బోయలు, బేడర్లు మొదలైన కులాలలో అడపిల్లను బసివి, లేక బసవిగా దేవునికి అంకితం చేసి పడుపు వృత్తికి విడిచిపెట్టే అచారం నేటికీ మిగిలింది. మగసంతానం లేని కుటుంబంలోని అడపిల్లనే బసివి చేస్తారు. బసివి పెళ్ళిచేసుకోదు. తండ్రి ఇంట్లోనే ఉండిపోతుంది. తండ్రి అస్తికి వారసులంపుతుంది. అతడు మరణిస్తే కుమారుడు చేయవలసిన అంత్యక్రియలు తానే నిర్వహిస్తుంది. పడుపు వృత్తిలో కూడా తమకన్నా తక్కువ కులాల వారితో వ్యవహరించదు. సర్వసాధారణంగా ఉంచుకున్న వానితో నియమబద్ధంగా కాపురం చేస్తుంది. అయితే ఏడాదికొకసారి తన స్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రకటించుకొని అతనితో తెగతెంపులు చేసుకోవచ్చు. బసివికి మగ సంతానం కలిగితే ఆ దిద్ద మాతామహానికి వారసుడవుతాడు. బసివికి అడసంతానం పుడితే ఆ కూతుళ్ళు కూడా బసివిరాండ్రవుతారు.² బసివి గుడిసాని కాదు. తండ్రి వంశం నశించకుండా ఆ గోత్రాన్ని నిలపడానికి పెళ్ళి చేసుకోకుండా కాపురం చేసే వ్యక్తి.

దిద్దల్ని కని వంశాన్ని నిలబెట్టుకొనడమే సనాతన ధర్మం. అందుకు అనుసరించే మార్గాలు చాలా ఉన్నాయి. పుత్రసంతానం కలిగిన పద్దతిని బట్టి వాళ్ళకు 12 రకాల పేర్లు వచ్చాయి.

1. బిరసుడు - భార్య యందు, తనకు పుట్టిన కొడుకు.
2. క్షేత్రజుడు - భార్య యందు నియోగాన పుట్టిన కొడుకు
3. దత్తుడు - శాస్త్రీయంగా పెంచుకొన్న కొడుకు.
4. కృతిముడు - అభిమానించి పెంచుకున్న కొడుకు.
5. గూడోత్పన్నుడు - భర్తకు తెలియకుండా రంకు మగనికి పుట్టిన వాడు.
6. అపవిద్యుడు - పెంచుకొన్న అనాథ బాలుడు.

7. కానీసుడు - పెళ్ళి కాకముందు భార్యకు గుట్టుగా పుట్టిన వాడు.

8. నవాోడుడు - గర్భం వచ్చాక పెళ్ళి చేసుకొంటే పుట్టిన వాడు.

9. క్రేతుడు - వెల ఇచ్చి కొనుక్కొన్న కొడుకు.

10. పానర్పపుడు - మారు మనువు భార్యకు పుట్టిన వాడు.

11. స్వయందత్తుడు - తనంతట తాను కొడుకుగా వచ్చిన వాడు.

12. జ్ఞాతిరేయుడు - జ్ఞాతి కొడుకు.

ఈ పన్నెండు మందిలో మొదటి అరుగురే జ్ఞాతులవుతారు. అనగా అస్తి వాక్కు గల వాళ్ళవుతారు. మిగతా అరుగురు కేవలం బంధువులు మాత్రమే. [మను 9-159,160]

వీళ్ళంతా స్వకుల సంజాతులే కాబట్టి బంధువు లవుతారు. అదిమ కాలంలో జనులు గుంపులు గుంపులుగా, సజాతీయులుగా పరిమిత సంఖ్యలో ఒక చిన్న భూభాగాన్ని కనిపెట్టుకొని కాపురం చేస్తున్నపుడు ఇతర గుంపులతో ఏ రకమైన సంబంధం లేనప్పుడు అందరిది ఒకే కులం. ఇళ్ళూ ఇంటి పేర్లూ వేరుగా ఉండేవి. ఒకే ఇంటి పేరున్న వాళ్ళ మధ్య స్త్రీ పురుష సెక్సు సంబంధాలు క్రమేణా ఏర్పడాలయ్యాయి.

ఒక కులంలో విడిన్నమైన ఇంటిపేర్లు ఎలా వస్తాయో తెలుసుకోవాలంటే ఒక సమకాలిక దృష్టాంతం తీసుకోవాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొండులనే అదిమ వాసులు జీవిస్తున్నారు. వీళ్ళకు సామంత. జాతపు, కోడు, కొండకోడు, కోండు, కులింగి అనే పర్యాయ నామాలు కూడా ఉన్నాయి. వీళ్ళు కొండల మీద, కొండ చరియలలోనూ స్థావరాలు ఏర్పరచుకొంటారు. వీళ్ళు ఇళ్ళు కట్టుకొనే పద్ధతి ఒక వరుస క్రమంలో ఉంటుంది. మామూలుగా ఒక్కో స్థావరంలో మూడు ఇళ్ళుంటాయి. వాటిలో రెండోళ్ళు ఒక దానికొకటి ఎదురుగా ఉంటాయి. మూడవది మూడో వైపున మిగిలిన రెండోళ్ళ చివరల కెదురుగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఇంట్లో అయిదు లేక అరు గదులుంటాయి. ఆ గదులు మట్టితో పూసిన తడకలతోగాని, మట్టి గోడలతో కాని వేరు చేయబడతాయి. ఒక్కొక్క గదిలో ఒక్కొక్క కుటుంబం నివసిస్తుంది.³

ఈ మూడిళ్ళూ ఒకే కులానికి సంబంధించినవే. ఇందులో వర్గాలున్నాయి. వివాహ సంబంధాలు గల వర్గాన్ని 'సండిగ' వర్గమంటారు.

అటువంటి సంబంధాలు లేని వాటిని 'టయింగా' లేక సోదర వర్గం అంటారు. పెళ్ళి కులంలోనే జరిగిరితాలి. ఒక ఊరు ఊరంతా సోదర వర్గానికి చెందినదయితే వివాహ సంబంధం ఇంకో ఊరి వారితో ఏర్పడాలి.

మన తెలుగు సుడికారంలో "మీ పిల్లను ఎవరికిచ్చారు?" అని అడిగితే "ఫలానా ఇంటికి ఇచ్చాం" అని చెప్తారు. కాక " ఫలానా ఊరికిచ్చాం" అంటారు. భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో గుంపు పెల్లిళ్లు ఉండేవి. టెడెట్టు కుటుంబంలో చిన్నది మనువాడాక ఎవరో ఒక్కనికే అలు కాకుండా ఆ చిన్న వాని ఇంట్లోని అందరికీ పెండ్లామవుతుంది. అయితే దీనికి కొన్ని షరతులున్నాయి. ఇంట్లోని పెద్ద కొడుకు మరో ఇంటి పెద్ద కూతురును పెళ్లాడితే అమె చెల్లెళ్ళందరూ అతని పెల్లాలవుతారు. ఒకవేళ ఆ అక్క చెల్లెళ్లలో రెండవదానినే చేసుకొంటే అమె చెల్లెళ్లు మాత్రమే

భావగారి భార్యలవుతారు. ఈ క్రమంలోనే పరిగణన చేస్తారు. పెళ్లి కొడుకుకు సోదరులుంటే వాళ్లందరూ ఆ వధువుతోనూ, ఆమె చెల్లెళ్లతోనూ కాపురం చేస్తారు. టెబెట్టులో పెళ్లి కేవలం బహు భర్తృత్వ వివాహం కేంద్ర కాక గుంపు పెళ్లిగా గుర్తించాలి. ఒక కుటుంబంలోని మగవాళ్లందరూ వివాహ సంబంధం ఉండి పెళ్లాడిన ఇంకో కుటుంబంలోని స్త్రీలందరికీ భర్తలే అవుతారు. వీళ్లందరూ కుల కాంతలే.

కేవలం భర్త సోదరులకే కాక అతని తండ్రికీ, పెద, చిన తండ్రులకూ కూడా ఆమెతో కాపురం చేసే వికృతి. ఈ గుంపు పెళ్లిళ్ల ప్రసక్తి ఋగ్వేదంలో కనబడుతుంది. మరుద్గణాలందరికీ రోదసి ఒక్కరే భార్య అగస్త్యుడు మరుద్దేవతలను ఇలా స్తుతించాడు.

“పరాశ్రుభ్రా అయాసో యవ్యా సాధారణ్యేన మరుతో మిమిక్షుః

న రోదసీ అపనుదంత ఘోరా జుషంత వృధం ససఖ్యాయ దేవాః”
[1-167-4]

“స్వప్నమైన అలంకారములు గల వారూ ఎల్లెడలా సంచరించే వారూ అయిన మరున్మామక దేవతలు సాధారణ అయిన భోగినితో చేరిన పురుషుల వలె మెరుపుతో చేరి వానలు కురిపిస్తున్నారు. అధిక వృష్టిని కురిపించి భయపెట్టే వీరు రోదసిని నిరాదరణ చేయక అధివృద్ధి పరుస్తున్నారు.”

“జోషద్యదీమ సుర్యాసతథ్త్వ-విషితస్తుకా రోదసీ నృమణాః

ఆ సూర్యేన విధతో రథంగాత్ త్యేష ప్రతీకా నభసో నేత్యా” [1-167-5]

“మరుద్దేవతలను కూడినదీ విడిచిన కేశములు కలిగి మనుషులందు ప్రీతి గల మనసు గలిగినదీ అయిన రోదసి ఈ మరుత్సంగమును సంగమం కొరకు సేవిస్తున్నది. సూర్యుని రథాన్ని ఎక్కి అంతరిక్షాన సంచరిస్తున్నది.”

ఈ సూత్రానికి ద్రష్ట అయిన అగస్త్యుడు మరుత్తుల లాగే మాతృ గణవర్గానికి చెందిన వాడు. అతని తల్లి ఊర్వశి. పలువురి చెలియ, ప్రేయసీ మన వేద వాఙ్మయంలో మరుద్గణాలలాగే ఇతర గణాలు కూడా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క గణానికి ఒక ఉమ్మడి చెలువ ఉంటుంది. ఆమెను ‘జని’ అంటారు.

1. వసు గణాలు - సంఖ్యలో 8. జని - గంగ
2. రుద్రగణాలు - సంఖ్యలో 11. జని - త్రియంబ.
3. అదిత్య గణాలు - సంఖ్యలో 12. జని - అదితి
4. విశ్వ దేవగణాలు - సంఖ్యలో 13. జని - విశ్వ.
5. మరుద్గణాలు - సంఖ్యలో 63. జని - రోదసి

ఈ అయిదు సోదర వర్గాల్లో 107 ఇళ్లున్నాయి. వీరందరూ అనార్యులకు చెందిన ఒక జాతి. దేవి నిర్వతికి సోమునికీ ఈ జాతి జన్మించినట్టు అదిమ భావన. నిర్వతి నేల తల్లి, సోముడు నింగి తండ్రి. ఈ ఇద్దరికీ ప్రతి అమావాస్యనాడు పెళ్లి జరుగుతున్నట్టు సనాతనుల విశ్వాసం. ప్రతి మాసంలో జరిగే ఈ పెళ్లిని ‘దేవ వివాహం’ అని ఐతరేయ, బ్రాహ్మణం [IV- 27] పేర్కొంది. ప్రతి మాసం పాత

సోముడు [చంద్రుడు] మరణించి, కొత్త సోముడు ఉద్భవించి నిర్మలతో సంగమిస్తాడు. ఇది వ్యవసాయక సమాజ వ్యవస్థలో మూల సూత్రం.

కులం అన్న పదం కేవలం వ్యవసాయ దశలోనే వాడుకలోకి వచ్చింది. కులం అంటే గ్రామం అనే అర్థమే అయినా ఆ గ్రామంలోని పంటకు కూడా అదే మూల వాడతారు. మనువు గ్రామాధిపతుల జీతాల గురించి ఇలా చెప్పాడు.

దశీకులంతు భుంజీవి వింశీపంచకులానిచ

గ్రామం గ్రామ శతాధ్యక్ష్య సహస్రాధిపతిః పురమ్

[మను - 7-117]

వ్యాఖ్యాతలు దీనికి ఇలా అర్థం చెబుతున్నారు. “ పది గ్రామముల కధిపతి మడక యొక్కంటికి దినమునకు ఆరెద్దులు విడిచి కట్టుకట్టెడు రెండు మడకల చేత దున్నబడు భూమి యందు పండు ధాన్యమును, ఇరువది గ్రామముల కధిపతి వానికి అయిదు పాళ్లు ధాన్యమును, నూరు గ్రామముల కధిపతి మధ్యతరమైన ఒక గ్రామమును, వేయి గ్రామముల కధిపతి మధ్యతరమైన యొక పట్టణమును తన జీవనం నిమిత్తము అనుభవించుకొనవలయును” ఈ వ్యాఖ్యానం నల్ల కులము రెండు మడకల చేత దున్నబడే భూమి అని నిర్ధారణ అవుతోంది.

కుల భూమిని సేద్యం చేయటానికి నీటి వనరులు అవసరం. పంట కాలువలను కుల్యలంటారు. కుల భూమి కొలతకు ఒక పరిమాణాన్ని నిర్ణయించినట్టే కుల్యకు కూడా ఒక కొలతను పూర్వులు నిర్దేశించారు ఎనిమిది ద్రోణముల ధ్యానము పట్టే గంపను కుల్య అంటారు. నాలుగు కుంచాల ధాన్యమని కొందరంటారు. ఒక కుల్యలోని విత్తనాలు ఒక కులంలోని పంటకు సరిపోతాయని చెప్తారు. ఒక కులం పొలం 128 నుంచి 160 దిగాల పరిమాణముంటుంది.

అరిమ వ్యవసాయ కర్మలన్నీ స్త్రీలే చేసేవారు. సేద్యం అసలు అడవారి సొత్తు. వేద కాలంలో సీతా యజ్ఞం చేయండే వ్యవసాయ కార్యాలు మొదలుపెట్టేవారు కాదు. భూమాతకూ గణమాతకూ పోలికలు ఎక్కువ. ఒకరు పండితే ఇంకొకరు కూడా పండుతారు. గణమాతనే ‘కులపా’ అని గౌరవించేవారు.

జనుల ఉత్పత్తి విధానాలను పెంచుకొని గుంపుల నుంచి గణాలుగా, గణాల నుంచి జనపదాలలో ఉండే జాతిగా పెరిగారు. జనపదాలు వచ్చాక ‘కులపా’ కూడా మార్పు చెంది ‘జనపద కల్యాణి’ అయింది. ఈ పరిణామం వల్లనే ‘కులపా’ కాస్తా ‘కులట’ గా దిగజారి, పతితగా భావించటానికి ఈ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. [కులాన్ యుతి ఇతికులటా] ఒక గణం నుంచి ఇంకో గణానికి ద్రిమ్యరేది కులట అయింది. గణమాతగా ఒక్క కులాన్నే అంటిపెట్టుకొనేది జనపదకల్యాణి కాగా జనపదాలలో సంచరించవలసి వచ్చింది. బౌద్ధ వాఙ్మయంలో జనపద కల్యాణుల ప్రసక్తి చాలాసార్లు గమనించవచ్చు.

అధోజ్ఞాపికలు

- [1] పంపాగర్బుల అధినారాయణశాస్త్రిగారి ఆంధ్ర వివరణతో ఉన్న గౌరమ వర్మసూత్రములు - పుట 46
- [2] సంతోష్ చటర్జీ 'దేవదాసీ' పుటలు 51 నుంచి 59 వరకు.
- [3] ఆంధ్రప్రదేశం అధిమ జాతులు డి. ఆర్. ప్రతాప్. పుట.39
- [4] శరత్ పాల్ గ్రంథం పుట 129లో ఉదహరించిన బ్రదుప్రాల్మ్య సంఘటనలు 'ది మదర్స్'లో సంపుటి -1, పుట 447

వానలూ - వనితలూ

కులకాంతలు కాపురం చేస్తారు. కులటలు పడుచుకుంటారు. ఇదీ సర్వసాధారణంగా రోకుల అభిప్రాయం. అదిను సమాజంలో కులకాంతలూ, కులటలూ అనే తేడా ఉండేది కాదు. మర్యాదస్థులు, పెద్ద కుటుంబాలలోని స్త్రీలు కూడా పవిత్రమైన దేవాలయాలలో పడుపు వృత్తిని ఆచారంగా పాటించే వ్యవస్థ ప్రాచీన మధ్య ప్రాచ్యంలో ఉండేదని ఇంతకుముందు గమనించాం. ఋగ్వేద సమాజంలో దేవాలయాలు అంటూ ఏమీ లేవు గాని సెక్సుకు ప్రధాన స్థానం ఉండేది. అదిలో ఋషులందరూ గృహస్థలే.

సెక్సుకూ వ్యవసాయానికీ చాల సంబంధాలున్నాయి. వ్యవసాయాన్ని తెలుగులో సేద్యం అంటారు. సేద్యానికి కమతం, కాపురం, కాస్త సాగు అనే పర్యాయ పదాలున్నాయి. రైతులు పొలం దున్ని పంటలు పండించడాన్ని వ్యవసాయం అంటారు. ఉమ్మడి సేద్యాన్ని పొత్తు కాపురం అంటారు. సేద్యంలో చేను పంట, సంసారంలో కడుపు పంట పరమార్థాలు. చేను వానతో ముందుగా తడవాలి. మగనారి కడుపులో వీర్యం చేరాలి.

సకాలంలో వానలు కురవాలి. అలా కురవకపోతే నష్టం, అరిష్టం. వేద కాలం నుండి నేటి వరకూ వానల కోసం చేసే పూజలు, జరిపే తంతు, నడిపే సంబరాలు కోకొల్లలు. తెలుగునాట గ్రామీణులు పాటించే ఆచారాలు పరిశీలించదగ్గవి.

వానకూ కప్పలకు లంకె ఉంది. వానలు పడితే చెరువులు నిండుతాయి. 'తెప్పలుగ చెరువు నిండిన కప్పలు పదివేలు చేరు' వానవస్తే కప్పలు చేరుతాయి, పరే - మరి వాన రాకపోతే ? కప్పలను పురమాయించి వానలను తెప్పించాలి. అందుకే తెలుగు వారు వానల కోసం కప్పాలమ్మ కప్పల దేవర, కప్పతల్లి సంబరాలు చేస్తారు. కప్ప తల్లికి పెళ్లి చేస్తారు. వరుణదేవుడు కప్పతల్లి పెళ్లికి కావిళ్లతో వీళ్లు సంపుతాడట. వాడలన్నీ నింపుతాడట. కప్పతల్లి గడప తొక్కితే శుభసూచనలను చూరు చెప్తుందట. కప్ప ఎగిరితే పొలములో వానలు పడి కనకమే పండుతుందని విశ్వాసం.

వాన కోసమే కప్పల కావిడి అనే సంబరం కూడా చేస్తారు. కప్పలలో పలు రకాలున్నాయి. 1. ఉరుకుడు కప్ప. 2. వదరు కప్ప. 3. గోండుకప్ప. 4. అడుకప్ప. 5. చిరుకప్ప. వీటిలో గోండుకప్పనే బోరురు కప్ప పెద్ద కప్ప అంటారు. ఈ కప్పనే కప్పల కావిడి సంబరంలో వానకోసం వాడుకొంటారు.

వర్షాలు సకాలంలో పడనప్పుడు పొరిడన స్త్రీలు ఒక బోరురు కప్పను పట్టుకుని, పసుపు రాసి, కుంకుమ బొట్లు పెట్టి పసుపు గుడ్డతో రోకలి మీద పెట్టి, కట్టి, ఇద్దరు దాన్ని మోసుకొంటూ ఊరంతా తిప్పుతారు. వీళ్లవెంట కొందరు పేరంటాళ్ళు పల్లెంలో పసుపూ, పువ్వులూ, పల్లె పట్టుకుని కోలన్న పుల్లలతో వాయిస్తూ కరతపదంగా ఒక పాటను పాడుతారు.

వానదేవుడా వానదేవుడా

వానల్లు కురిపించువానదేవుడా

||వాన||

కృష్ణతల్లి నీళ్లాడే
కడవల నిండ నీళ్ళొచ్చే

మొద్రో వానదేవుడా

||వాన||

దోమ తల్లి నీళ్ళొడే

దొరపుల నిండా నీళ్ళొచ్చే

మొద్రో వానదేవుడా

||వాన||

చేపతల్లి నీళ్ళొడే

చెరువుల నిండా నీళ్ళొచ్చే

మొద్రో వానదేవుడా

||వాన||

తూరుపున మొయిలు పుట్టి వానదేవుడా

తుంపరులు రావాలి వానదేవుడా

చిన్న చిన్న తుంపరలు వానదేవుడా

చెలరేగి కురవాలి వానదేవుడా

జడివాన రావాలి వానదేవుడా

సాగాలి కాలువలు వానదేవుడా

చెరువులన్ని నిండాని వానదేవుడా

చేలన్నీ పండాని వానదేవుడా

అందవయ్య దణ్ణాలు వానదేవుడా

అందరిని బతికించు వానదేవుడా

ఇలా కప్పలమ్మను పాట పాడుతూ ఊరేగిస్తూ చెరువు దగ్గరకు చేరుతారు. సంబరం చివర కప్పను చెరువులో వదలుతారు. నీళ్ళాడు అనే మూట ప్రసవించడానికి జాతీయం. కప్పతల్లి ఒక్కర్తే కాదు ఆమెతో పాటు ఈగతల్లి, దోమతల్లి, చేప తల్లి, ప్రకృతి ప్రకృతంతో ప్రసవించాలని ప్రాకృతుల ఆకాంక్ష.

కప్పల కావిడి లాగే వాన కోసం జానపదులు చేసే జాతరలు చాలా ఉన్నాయి. ఊరు ఊరంతా కలిసి వలస జాతర చేస్తారు. దీనినే గంపజాతర, వరదపాసెం, వనభోజనం అంటారు. వాన కోసం ఊరు విడిచి అడివిలోకి వెళ్ళాలి. అక్కడ వండుకొని తినాలి. ఈ జాతరలలో గాలి దేవరను, వలస దేవరను పూజిస్తారు. ఊరి బయట పాయసాన్నం వండి, ఎత్తయిన ప్రదేశంలో వరుణ దేవున్ని అహ్వనం చేస్తూ ఈ పరమాన్నాన్ని ఒక బల్ల మీద వారపోస్తారు. దానిని దేవ ప్రసాదంగా ప్రతి వారూ తీసుకుని కళ్ళకర్డుకుని భజిస్తారు. దీనినే వరదపాశం అంటారు. వన భోజనంలో సాలదేవర్ని పూజిస్తారు.

కప్పలకావిడి సంబరంలో కప్పను చెరువులో విడిచి పెట్టిపట్టు ఇంకో సంబరంలో దోకుమారుని గంపలో పెట్టుకుని ఊరంతా తిరిగి భాద్రపద అమావాస్య నాడు నీళ్ళులేని ఓటి కుంట్లో ఆ దేవతను విడిచి వస్తారు. రామభక్తి ప్రబల మయ్యాక వాన కోసం రామదండు నడిపే అచారం ఒకటి ఉంది. ఊళ్ళో ఇంటి కొకరు చొప్పున

తలంటుపోసుకుని, కర్రలకు రాగి అకులూ, పసుపు గుడ్డలూ కట్టుకుని రాములు వారి పటం పట్టుకుని మూడూళ్ళుగాని, ఐదూళ్ళుగాని తిరుగుతారు. ఆ ఊళ్ళల్లో వీళ్ళకు అతిథి సత్కారాలు చేస్తారు. వాన రాకపోతే పాండవుల పేర అయిదు దొమ్మలు పెట్టి పొంగళ్ళు పొంగిస్తారు. దీనిని పాండవ పొంగలంటారు.

ఇవన్నీ సాత్త్విక పూజలు. వాన కోసం గంగ జాతర చేయడంలో జంతు బలి ఉంటుంది. గంగానమ్మ, చెరువు గంగమ్మ, బాలి గంగమ్మకు ఏటలు కొడతారు. వాన రాకపోతే కేవలం వనభోజనాలే కాక చెట్టు జాతర కూడా చేస్తారు. అడవిలోని కెల్చి ఇష్టమైన చెట్టును నరికి తెస్తారు. ధాన్యాదులన్నీ కలిపి రొట్టెలు చేస్తారు. మేకపోతును కొట్టి ఆ నెత్తురులో రొట్టెలు కలుపుతారు. ఒక గొయ్యి తవ్వి రొట్టెలను, చెట్టునూ, అందులో పాతి పూడిస్తారు.

వానలు కురవాణన్న కోరికతో కప్ప తల్లి నీల్వాడడం కోసం గ్రామాల్లో కప్ప సంబరం చేస్తారు. నీల్వాడడంలో ఒక సంప్రదాయం ఉంది. గ్రామంలో ఎవరైనా స్త్రీ ప్రసవించాక పురిటి మైలతీరాక శుద్ధి స్నానం చేయాలి. దానికో సాముహిక ఆచారం ఉంది. చూలింతను మలక మంచం మీద స్నానాల దొడ్డి [జల దొడ్డి] లో కూర్చోబెట్టి ఊరి అడవాళ్ళందరూ ఇంటికో కడివెడు నీళ్ళు అమెపై పోస్తారు. దీన్నే నీల్వాడడం అంటారు. మానవ స్త్రీ ఎలాగ నీల్వాడుతుందో అడ కప్ప కూడా అలాగే నీల్వాడాలి. అందుకే కప్ప సంబరంలో ఊరేగించే కప్ప మీద నీళ్ళు పోస్తారు.

“మున్నీరు” అనే జానపద గీతాల సంకలనాన్నీ వ్యాఖ్యానంతో పాటు నేడునూరి గంగాధరం గారు ప్రచురించారు. అందులో “మొర్రో వానదేవుడా!” అనే పాట శీర్షిక కింద ఇలా వివరించాడు. “రాయలసీమలో ‘కొరచ’ అనే ఒక తెగ జనులున్నారు. ఊరు బయట పాక గుడారాలు వేసుకుని ఉంటారు వారు. పండులు మేపుకుంటారు. దొంగతనాలు చేస్తారు. వానలు లేనప్పుడు కొరచ స్త్రీలు మట్టి ముంతల్లో నీళ్ళు పోసి, వాటిలో కప్పలు పెట్టి తంగేడు అకులు కప్ప ఊళ్ళంబడి తిరుగుతారు. ఇంటింటికీ వెళ్ళి “మొర్రో వానదేవుడా?” అని పాడాతాడు. ఇంటింటా ఇల్లాళ్ళు ఆ కొరచ పడుచుల నెత్తి మీద చెందెడు నీళ్ళు పోసి చేరెడు ధాన్యమిచ్చి పంపుతారు. దాంతో వానలు కురుస్తాయని వాక నమ్మకం.”¹²

పెర్నియాలో జనావృష్టి యేర్పడిన కాలంలో ఒక యువతిని పూర్తిగా వివస్రను చేస్తారు. అమెను పువ్వులతో అలంకరిస్తారు. ఆ నగ్న స్థితిలో ఆ పిల్ల ఇంటింటికీ వెళ్ళి ఆ గడవ దగ్గర నృత్యం చేస్తుంది. ఇంటి ఇల్లాలు బయటకు వచ్చి ఆ పిల్ల నెత్తి మీద ఒక కూడాడు నీళ్ళు పోస్తుంది. అర్ధనగ్న యువతితో ఊరేగే అడ పిల్లలు వాన పాలులు పాడుతూనే ఉంటారు.³

వానలు కురిపించడం తమ కర్తవ్యమని మన దేశంలోనే కాదు. ప్రపంచమంతటా స్త్రీలు భావిస్తారు. బ్రాన్స్ పెర్నియాలోని ఒక జిల్లాలో నేల ఎండిపోయి దీటలు వారితే, కరువు ముదిరితే కొంత మంది యువకులు తమ వస్త్రాలు విప్పిపారేసి తమలాగే వివస్త్ర అయిన ఒక వృద్ధ స్త్రీ నాయకత్వంలో సేద్యం పని ముట్టలో ఒకటైన గుంటకను దొంగిలించి, దానిని పొలాలలో ఈడ్చుకుంటూ ఒక వాగు దగ్గరకు

వెల్తురు. ఆ నీళ్ళలో ఈ గుంటకను పడేసి దాన్ని తేల్చుతారు.¹

క్రీస్తు శకం 1873-74 సంవత్సరంలో గోరఖ్ పూర్ లో ఒక దుర్భరమైన క్షామం వచ్చింది. అప్పుడు కొంత మంది స్త్రీలు ఒక జట్టుగా తమ వలువలు పూర్తిగా విప్పేసి, దిన మొలలతో ఇళ్ళ నుంచి బయటకు వచ్చారు. తమతో పాటు ఒక నాగలిని తీసుకు వెళ్ళి పొలాలలో దానిని ఈడ్చుకొంటూ సాగారు. మీర్జాపూర్ లో క్షామం వచ్చినప్పుడు ఒక రైతు కుటుంబంలోని ముగ్గురు స్త్రీలు పూర్తిగా విషస్థలయ్యారు. అంతకు ముందే ఊళ్లో ఉన్న మగవాళ్ళందరూ వేరేచోటుకు వెళ్ళిపోయారు. సంపూర్ణ నగ్న స్త్రీలు ముగ్గురూ పొలానికి వెళ్ళారు ఎద్దులాగ ఇద్దరు కాడి మెడ మీద పెట్టుకోగా మూడవ దిన మొల స్త్రీ నాగలిని చేతపట్టింది. ముగ్గురూ దుక్కి దున్నడాన్ని అధినమించారు. బెంగాలు ఉత్తర భూముల్లో రాజ్ బంసీ తెగకు సంబంధించే స్త్రీలు క్షామం ఏర్పడ్డప్పుడు సంపూర్ణంగా నగ్నలవుతారు. ఆ స్థితిలో వానదేవుడి బొమ్మ ముందు నాట్యం చేస్తారు.²

వర్షాల వల్ల పుడమి తల్లి కడుపు పండుతుందన్న విశ్వాసం కేవలం ప్రాకృత జనులదేకాదు, బుగ్గేద ఋషులు కూడా ఇలాగే భావించే వారు. ఒక బుక్కులో ఇలా చెప్పారు.

ప్రథిష్ట యామన్ పృథివీ చిదేషాం భక్తేన గర్భం స్వమిచ్చువో దుః
వాతాన్ ప్యాశ్వాన్ ధుర్యాయుయుజ్జే వర్షం స్వేదం చక్రిరే రుద్రియానః

[బుగ్గేదం - 5-58-7]

“రుద్రకుమారుల ఆగమనంతో పృథ్వి ఫలప్రదమవడానికి తాను సంసిద్ధమవుతుంది. భర్త విలాసిత భార్య గర్భంలో వీర్యం నిక్షిప్తం చేస్తాడో అలాగే పృథ్వి కడుపులో వారు జల రూపంలో తమ వీర్యాన్ని ప్రసాదిస్తారు. గాలుల గుర్రాలను వాళ్ళు రథానికి పూన్చారు. తమ చెనుటను వానగా కురిపించారు.” ఈశ్రీష్టవ్ బుక్కును నేమానివారు రెండు కంద పద్యాలలో అనువాదించాడు.

సతి యే దూపున భార్యకు

తత గర్భము గలుగ జేసే ధన్యుడగు నా

వితమున రుద్ర కుమారులు

క్షీతికిన్ జలగర్భ మొసగి చెలగెదరు గదా

ప్రతత మరుత్తులు పుట్టుగ

క్షీతి యుర్వరయయ్యో మరియు శీఘ్రమే హయరా

ప్రతి రథము ముందు నుండగ

సతి వృష్టి జవించుచుండు నందరు మెచ్చన్

నభోదేవతల స్వేదం వీర్యమై వర్షరూపంలో భూమాత కడుపులో చేరి అమెను గర్భవతిని చేస్తుందన్న నమ్మకం అక్కడితో అగిపోలేదు. వానలో తడిస్తే యువతులు గర్భవతులవుతారన్న అశా, భయం రెండూ ప్రాకృత ఋషులలో పాతుకుపోయింది. వివిధ దేశాలలో ఇది ఉంది. “బుష్మన్ స్త్రీలు, అడపిల్లలు వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు

తడవకుండా ఉండాలని తలదాచుకొంటారు. నేల తల్లిని గర్భవతిని చేసే మింటిధారలు తమ్ముకూడా తల్లులను చేస్తాయని భయం, పోటంటాల్ స్త్రీలు ఇంకోలాగా భావిస్తారు. ఉరుములు, మెరుపుల జడివానలో తాము దినమొలతో నిలబడి మొదట చిత్తుగా తడవకపోతే తమకు సంతానం కలగదని గట్టిగా నమ్ముతారు. అష్టేరియాలోనూ, మంగోలియాలోనూ స్త్రీలు వానల వల్ల గర్భధారణ కలుగుతుందని విశ్వసిస్తారు.

పంజాబ్ లో పిల్లలు కావాలనుకొనే స్త్రీలు దారులు కలిసేచోట నడివీధిలో స్నానం చేస్తారు. ఇతరప్రాంతాలలో గొడ్డువీగని స్త్రీని ఒక బల్లమీద కూర్చోపెట్టి నూతిలోకి తాళ్ళతో దింపుతారు. అమె తన వస్త్రాలను విసర్జించి జలకమాడాక, అమెను పైకి తోడుతారు. నూతిలో దిగడానికి వీలుకానప్పుడు చెట్టు కింద కూర్చోపెట్టి స్నానం చేయిస్తారు. నూతిలోనూ, చెట్టులోనూ, గర్భధారణ శక్తులున్నాయి. ఆ ప్రదేశాలలో జలకాలాడిన వాళ్ళకు కడుపు నిలుస్తుంది. నూయి ఎండిపోతుంది. చెట్టు వాడిపోతుంది. దిక్ట పుడుతుంది అని పామర విశ్వాసం. ఖోండులలో గొద్రాలని పూజారి రెండు వాగులు సంగమించే చోటికి తీసుకెళ్ళి అమె మీద నీళ్ళు జల్లుతారు. కోయి గోండులు పెళ్ళినాడే వరువు శిరస్సు మీద నీళ్ళు దిమ్మరింపచేస్తారు. నీటికీ, వాన నీటికీ పంటనూ, కడుపు పంటనూ ప్రసాదించే శక్తులున్నాయన్న విశ్వాసం ఎప్పటినుంచో ఉంది.

పంటకూ, కడుపు పంటకూ స్త్రీ పురుషులిద్దరూ ఉండాలి. నేల ఆడదైతే మింగి మగవాడు. మింటిలోని ఉరుమును, ఉరిమే మేఘాన్ని, మేఘాన్ని, వర్షాన్ని పర్వత్యం అంటారు. ఇంద్రుణ్ణి పర్వత్యుడంటారు. ఋగ్వేదంలో పర్వత్యుణ్ణి సురిస్తూ మోక్షిస్తున్నాయి.

అచ్చావద తపసం గీర్ధిరాధిః స్తుహి పర్వత్యం సుమసావివాస
కనిక్రదద్ వృషభో జీరదానూ రేతో దధాత్యోషధీమ గర్భం

[ఋగ్వేదం -5-83-1]

గర్భించు పర్వత్య స్వాగతము నీకు
గళమెత్తి నీ ఘనత గానమ్ము నేతు
నభములో అందోతు రంకె వేసింది
శుభములీయగ తాను త్వరపడసాగె
ఒషధుల గర్భాన రేతస్సు నుంచె

[స్వయానువాదం]

ప్రవాతా వాప్తి పతయంతి విద్యుత ఉదోష ద్వీర్జిహతే పిన్వతే సః
ఇరా విశ్వస్మై భువనాయ జాయతే యత్ పర్వత్య పృథివీం రేతసావతి

[ఋగ్వేదం 5-83-4]

గాలుల్లు గట్టిగా వీచేటే వేళ
మెరుపు తీగలు మింట మెరిసేటేవేళ
నేల చీల్చుకు చెట్లు మొలకెత్తు వేళ

నింగి కాంతుల ధార పారేటి వేళ
 జీవకోటికి తిండి చిగురించు చూడ
 ఆవేళ పద్మస్య డవని గర్జాన
 రేతస్సు తేమల తేజస్సు నిలుపు

[స్వయానువాదం]

ప్రాధ్విస్తే పద్మస్యధు వానలు కురిపిస్తాడట. అతడు కరుణామయుడే అయినా వాన
 లెందుకు తరుచు ఎడపెడతాయి. కరువుకాలకాలెందుకు కడు భయంకరమవుతాయి?
 ఒక్క గ్రీష్మతాపం వల్లనే కాదు. తపోదీక్ష వల్ల జనించే మహోగ్రతాపం వల్ల కూడా
 అని మన పూర్వులు భావించేవారు. సృష్టి కార్యం చేయవలసిన పురుషులు ఋషులై
 ముక్కు మూసుకుని తపస్సు చేసుకుంటూ అడవిలో విమూలో కూర్చోంటే వాళ్ళని
 ముక్కు పట్టుకున్నట్టు పట్టుకుని జనపదంలోనికి ఈడ్చుకు వచ్చి వాళ్ళ చేత సృష్టి
 కార్యం చేయించడం ఆడవాళ్ళ ధర్మమని వానలు కురిపించే పద్మస్యధు అంటే
 ఇంద్రుడు భావించేవారు.

అందుకే మన పురాణ కథలో తాపనుల ఉగ్రతపస్సుకు విఘ్నం కలిగించడానికి
 ఇంద్రుడు దేవదేవతలయిన అప్పరసలను పంపడం రివాజుగా కనబడుతుంది. హైందవ
 పురాణాలలోని వివిధ కథలకు ముడి సరుకు బౌద్ధవాద్యయంలో మనకు లభిస్తుంది.
 జైనులు, బౌద్ధులూ ప్రాచీన సమాజంలో ప్రచారం పొందిన కథలను యథాతథంగా
 కథనం చేసేవారు. మారుతున్న సాంఘిక పరిస్థితులకు అనువుగా బ్రాహ్మణ మతానికి
 అధిక్యం ఉండేటట్లు ఆ ప్రాథమిక కథలనే పురాణాలలో మార్పులు చేశారు. బౌద్ధ
 వాద్యయంలో కూడా ఇంద్రుడున్నాడు. అతనిని శక్రుడంటారు. వివిధ జాతక కథలలో
 శక్రుని ప్రసక్తి కనబడుతుంది. మచ్చుకు ఒకటి చూడండి.

లోమకశ్యపుడు ఇంద్రియాలను జయించి మోర తపస్సు చేస్తున్నాడు. అతని
 తపస్తేజము చేత శక్రభవనము కంపించింది. శక్రుడు తన పదవి పోతుందని
 భయపడ్డాడు. వారణాసీ రాజు వద్దకు వెళ్ళి లోమకశ్యపుడి తపస్సు మానిపించి
 అతనిని యజ్ఞానికి పిలిపించితే నీకు ఏక చత్రాధి పత్యాన్ని ప్రసాదిస్తాను అన్నాడు.
 రాజు తన అమాత్యుడు సహ్యాని పిలిపించి లోమ కశ్యపుని తీసుకు రమ్మని చెప్పాడు.
 అమాత్యుడు వెళ్ళాడు. మునిని అవ్వనించాడు గానీ లోమకశ్యపుడు రానన్నాడు.
 అమాత్యుడు తిరిగి వచ్చి ఆ సంగతి రాజుకు చెప్పాడు. అతడు రాకపోతే మనమేం
 చేయగలమని రాజు ఊరుకొన్నాడు.

“అర్ధరాత్రమున శక్రుడు వచ్చి మహారాజా లోమకశ్యపుని పిలిపించి యజ్ఞమేల
 మీరు ప్రారంభింపలేదు?” అని అడిగెను.

“పిలువనంపినను అతడు రాలేదు” అని రాజు చెప్పెను.

“మహారాజా ! మీ పుత్రిక చంద్రావతిని అలంకరించి సహ్యాని వెంట నచటికి
 పంపి, ‘నీవు వచ్చి యజ్ఞము చేసిన యెడల రాజామెను నీకిచ్చును’ అని చెప్పి పంపుము.
 ఆమెను చూసి అతడు ఒక వేళ రావచ్చును అని శక్రుడు పలికెను.”

లోమకశ్యపుడు ఆమెను చూశాడు. మోహంలో పడ్డాడు. ఆమె వెంట యజ్ఞం

చేయడానికి, తర్వాత ఆమెను పొందడానికి వెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత కథతో మనకు ప్రస్తుతం అవసరం లేదు. ఎవరైనా తపస్సు చేస్తూ ఉంటే శక్తుడు దానిని చెడగొట్టడానికి స్త్రీలను ఎలా వినియోగిస్తాడో తెలుసుకొనడానికి ఈ జాతక కథ పనికి వస్తుంది.

తపో భంగానికి పెక్కు సంబంధానికి కులకాంతలనూ అందులో రాజకన్యలనూ వినియోగించడం అదిలో ఉండేది. ఉత్తరోత్తరా ఈ అలవాటు మన పురాణాలలో ఎలా మారిందో, వానల కోసం వంశాభివృద్ధి కోసం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసేవారో ఋశ్యశృంగుని కథకు గల వివిధ పాఠాంతరాలు తెలియజేస్తాయి.

అధోజ్ఞాపికలు

- [1] చూ. మాండలిక వృత్తి పదకోశం సంపుట 1, వ్యవసాయ పదాలు పుటలు 17 నుంచి
- [2] ముచ్చీరు - పుట 248
- [3] "హిస్టరీ రెలిజియన్ అండ్ ఫోక్ లోర్ ఆఫ్ నార్తర్న్ ఇండియా" అనే గ్రంథంలో డబ్ల్యు. క్రాక్ ఓక ఆచారాన్ని గ్రంథస్థం చేశాడు దాన్ని దేవి ప్రసాద్ చట్టోపాధ్యాయ తన " లోకాయత" అనే గ్రంథంలో ఉటంకించాడు. - పుట - 292
- [4] లోకాయత - పుట 292
- [5] లోకాయత - పుట 291.
- [6] సమూహ శ్రీమదాంధ్ర యుగ్వేదనం హితా రెండవ సంపుట - పుట -677 [రెండవ సంపుటం - పుట 677]
- [7] జాతక కథలు, చతుర్థ సంపుట: స్వామి శివశంకర శాస్త్రి హాఠీ నుంచి అంధ్రీకరించినది జాతక కథ నెం.133.

ఋష్యశృంగుని కథలు

వానలు కురిపించేవారు వనితలకు దీర్ఘలు కూడా కలిగించగలరు. ఇది ప్రాచీన విశ్వాసం. వానలు కురిపించగల మంత్రమహిమాన్వితుడే రాజవంశాలలో మాత్రమే వ్యవస్థలో గర్వప్రదాతగా ఉండాలన్న నియమం కూడా ఉండేదనిపిస్తుంది. ఋష్యశృంగుని కథలూ, కొన్ని యుగాలలో తంతులూ ఇవే రుజువు చేస్తాయి.

ఋష్యశృంగుని గురించి చెప్తూనే కథలు విరిస్తూ విధాలుగా కనబడతాయి. అయితే అన్నింటిలో కథాసూత్రం ఒక్కటే. దౌర్దవాఙ్మయంలో కొన్ని కథలు ఉన్నాయి. మహాభారతంలో ఒక పాఠం, రామాయణంలో ఇంకో పాఠం ఉన్నాయి. ఈ కథలన్నీ ఇండాలజీ పండితులు విశ్లేషణ చేశారు.

జె.ప్రిజిల్స్కీ అనే అచార్యుడు పుట్టుకచే పోలిష్ పౌరుడు. అతని జీవిత కాలం (1885-1944)లో బహుభాషావేత్తగా తులనాత్మక వ్యాకరణ కోవిదునిగా, దౌర్దవైం దన ప్రాచీన సంస్కృతుల విశ్లేషకునిగా పరమ ప్రామాణీకునిగా పేరెన్నికగన్నాడు. పంచాయితీని ప్రాచీన ప్రజలు అనే మౌలిక పరిశోధనలో ఇతర విషయాలతోపాటు ఋష్యశృంగుని కథలు విశ్లేషించాడు.

అచార్య ప్రిజిల్స్కీ చైనీయ భాష నుంచి రెండు దౌర్ద కథలను తీసుకొని నాటిలో రామాయణ మహాభారత గాథలను తులనాత్మకంగా పరిశీలించాడు.

మొదటి కథ

ఇది మహావస్త్ర నుండి గ్రహించిన కథ. పూర్వం కాశ్యపుడనే ఋషి సాహంజని వర్ష ఆశ్రమం నిర్మించుకున్నాడు. అతడు విసర్జించిన వీర్యంలో కొంత భాగాన్ని ఒక అడులేడి ఒకనాడు గ్రహించి. దానికొక కుమారుడు పుట్టాడు. ఆ పిల్లవాడు తన ఒడ్డే అని ఋషి గుర్తించి ఆశ్రమానికి తీసుకొని వెళ్ళి పెంచాడు. ఏకశృంగుడని పేరు పెట్టాడు. ఆ పిల్లవానికి తల్లి పాలిచ్చి సాకింది. ఆశ్రమ మృగశాలకాలతోపాటు ఏకశృంగుడు పెరిగాడు, నాటితోనే అడుకున్నాడు. తండ్రికి పరిచర్యచేస్తూ అతడు చతుర్విధద్యోనములు పంచవిధఅర్చిజ్ఞులు సంపాదించాడు.

ఈ లోక వారణాసిలో పుత్రులు లేని ఒక రాజు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఏక శృంగుని తన అల్లుని చేసుకుని తన కుమార్తెనిచ్చి పెళ్ళి చేయాలనుకున్నాడు. రాజాగారి పురోహితుడు రాజకుమారి నలినీ ఆమె చెలికత్తెలమా వెంట బెట్టుకుని ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు. ఏకశృంగుడు ఆ నారీజనాన్ని చూసి నాళ్ళూ ఋషులే అనుకున్నాడు. వారి వస్త్రాలను మెచ్చుకున్నాడు. అవి వారిపాలిండ్ల కన్నా మెరుగులీనుతున్నాయి. వారు పెట్టిన మధురమైన తినుబండారాలను భక్షించి అవి కూడా ఫలాలే అనుకున్నాడు. నలినీ చేసిన శృంగార చేష్టలకు అతడు స్పందించలేదు. వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ చక్రాల మీది టుటీరాలలో ప్రవేశించ నిరాకరించాడు. వారి వెంట వెళ్ళే మృగాలు లేళ్ళనుకున్నాడు రాజకుమారి తన బృందంతో వారాణసి వెళ్ళిపోయింది.

అమె వెళ్ళిపోయాక ఏకశృంగుడు అమె గురించే అలోచించసాగాడు. అమె సాన్నిధ్యంలోని మధురిమ అర్థమైంది. అశ్రమ విధులు మరచిపోయాడు. తండ్రి అతనిని మందలించి వచ్చినవాళ్ళు ఋషులు కారు, స్త్రీలని చెప్పాడు. స్త్రీలు తపస్సుకు శత్రువులని చెప్పాడు. వాళ్ళతో ఏ సంబంధాలూ పెట్టుకోవద్దన్నాడు.

ఇంతలో నళిని అశ్రమ ప్రాంతాలకు మళ్ళీ వచ్చింది. ఈ సారి పడవలో వచ్చింది. అమె అకర్షణకు ఏకశృంగుడు లోనయ్యాడు. అమె అలింగనాలకు కరిగాడు. మధురభక్త్యాలు అరగించాడు. ఈసారి వాళ్ళ నీళ్ళ మీది కుటీరాలలోనికి వెళ్ళడానికి అంగీకరించాడు. పురోహితుడు నళినికి ఏకశృంగుడికి పెళ్ళి చేశాడు. ఆ జంటకు వెంటనే కామ సంబంధాలు లేవు. ఇద్దరూ స్నేహితులులాగే ఉన్నారు. ఏకశృంగుని తల్లికి ఈ సంగతి తెలిసింది. అతనికి విడమరచి చెప్పడానికి చాలా కష్టమైంది. అశ్రమానికి చేరువలో ఉన్న భిక్షిని సంఘం వల్ల ఏకశృంగునికి ఆడా, మగా లేదాల గురించి జ్ఞానోదయం కలిగింది. కాశ్యపుడు కుమారుని పెళ్ళికి సమ్మతం చెప్పాడు. ఏకశృంగుడు వారాణసికి రాజయ్యాడు. నళినికి చాలా మంది బిడ్డలను కన్నాడు. సన్యసింపాక, మరణించాక ఏకశృంగుడు బ్రహ్మలోకం చేరుకున్నాడు.

రెండవ కథ

ఈ కథను అచార్య ప్రిణిపిస్కీ చైనీసు విజ్ఞాన సర్వస్వం నుండి సేకరించాడు.

వారాణసి రాజ్యంలో ఒక లేడి తపోధనుని వీర్యం వల్ల గర్భం ధరించింది. బిడ్డ పుట్టాడు. అతడు పెరిగి పెద్దవాడవుతూ దివ్యచక్రుస్థు, దివ్యక్షేత్రము, పూర్వజన్మ స్మృతి, బుద్ధి బలము, పరోగిత - జ్ఞానము అనే అయిదు అధిష్టలు సంతరించుకున్నాడు. ఒకనాడు వానపడుతోంది. నేల డారుతోంది. అతడు కిందపడ్డాడు. కాలు గాయపడింది. అతను కోపపడ్డాడు. వానలు పడకూడదని శపించాడు. కరువు కాటకాలు, అనావృష్టితో విజృంభించాయి.

వారాణసిలో జనులు చర్చించి ఏకశృంగుడు శపించడంవల్ల ఏర్పడ్డ క్షామం పన్నెండేళ్ళు కొనసాగుతుందని నిర్ణయించారు. రాజు దేశంలో చాటించాడు. ఏకశృంగునికున్న అయిదు అధిష్టలను పోగొట్టగలిగినవారికి అర్ధరాజ్యమిస్తానన్నాడు. శాంత అనే వారకాంత తాను అలాచేయగలనని ముందుకు వచ్చింది. రాజు అనుమతి తీసుకొని 500 మంది యువతులతో, అయిదు వందల వాహనాలతో కదిలివెళ్ళింది. ఆ బళ్ళల్లో మత్తుమందులు, మహామైకమిచ్చే మధువులూ ఉన్నాయి.

ఋషులొగ మారు వేషాలు వేసుకొని వేశ్యలు అరణ్యంలో ప్రవేశించి పర్ల కుటీరాలు నిర్మించుకున్నారు. ఏకశృంగునికి పూవులూ, మధువులు, అనందగుళికలు ఇచ్చారు. అతడు అవి ఫలాలు, జలాలూ అనుకొన్నాడు. అరగించాడు. ఆ యువతులతో కలిసి జలకాలాడాడు. వాళ్ళ కాముక చర్యలకు, శృంగార విలాసాలకు లోనయ్యాడు. ఆ సౌఖ్యాలు అశించి తన అధిష్టలు పోగొట్టుకున్నాడు. శాంతతో ఏకశృంగుడు సరససలాపాలాడుతూ ఉండగా ఏడురాత్రులు, ఏడుపగళ్ళూ ఏకధారగా కుంభవృష్టి కురిసింది.

వేశ్యలు ఏకశృంగుని వారాణసికి తీసుకువెళ్ళారు. అక్కడ అతడు అమాత్యుడయ్యాడు. కాని కొన్నాళ్ళకు ఐహిక సౌఖ్యాలను రోసి అడవికి పోయి మళ్ళీ తన అభిజ్ఞలను సంపాదించుకున్నాడు.

మూడవ కథ

ఇది కూడా బౌద్ధ గాథే. దీనిని ఆచార్య ప్రజలస్కే కాక శరద్‌పాటిల్ తన గ్రంథంలో ఉటంకించాడు. ఇది జాతక కథే. దీని పేరు నలినకాణాతకం. [నెం.526] ఇది కూడా ఋష్యశృంగుని కథే కనుక ఇక్కడ కొంత పొందుపరుస్తున్నాను.

వారాణసి రాజ్యంలో మూడేళ్ళ పాటు శక్రుడు వానలు నిలుపుదల చేశాడు. వ్యవసాయం అగిపోయింది. కరవునికలతాండవం చేసింది. బాధిత ప్రజలంతా రాజభవనం ముందు చేరి “దేవా ! వానలు కురిపించు దేవా!” అని మొర పెట్టారు... రాజు తన కుమార్తె నలినకను పిలిచాడు. “దేశంలో సేద్యం స్తంభించిపోయింది. రాష్ట్రం మండిపోతోంది.” అని చెప్పాడు. వెళ్ళి ఇసిసింగ ఋషిని కలుసుకోమన్నాడు. ఆ బ్రాహ్మణునితో సంభోగించమన్నాడు. నలినక, ప్రయత్నాలు ఫలించాయి. అమె బ్రాహ్మణునితో శాస్త్రోక్తంగా మూడుసార్లు సంభోగంలో పాల్గొంది. వెనువెంటనే శక్రుడు కాశీరాజ్యంలో వానలు కురిపించాడు.

నాలుగవ కథ

ఇది మహాభారతం అరణ్య పర్వంలోని విస్తృత కథ [110-113 అధ్యాయాలు] సంస్కృత మూలానికి తగినంత విధేయతతో భారతాన్ని పురాణ పండ రామ్మూర్తిగారు వ్యాఖ్యాదించారు. అందులోంచి ఈ విశ్లేషణకు సంబంధమున్న భాగాలను ఉటంకిస్తాను.

విభాండక మహర్షి కాశ్యపగోత్రీకుడు... దేవతాసమసుందరుడు. నానావిధక్షేత్రాలను అనుభవిస్తూ అయన చిరకాలం తపోదీక్షలో ఉన్నాడు. ఒకనాడు అయన స్నానం చేస్తూ ఉండగా ఊర్వశి అయన కంట పడింది. ఆమెనుచూస్తూ ఉండగా మహర్షికి వీర్యస్కలనం అయ్యింది. అప్పడే జలపానార్థం వచ్చిన ఒక లేడి నీటితో పాటు ఆ వీర్యాన్ని కూడా మింగింది. అంతటితో అది గర్భం ధరించింది. దాని గర్భంనుండి ఒక బాలుడు ప్రభవించాడు. ఆ బాలుడే ఋష్యశృంగుడు... బ్రహ్మచర్య దీక్షలో తపస్సుమారిలో ఉండేవాడు. తన తండ్రిని వినా ఏ ఇతర మానవ ప్రాణిని చూచి ఎరుగడు.

ఆ రోజులో అంగదేశాన్ని లోమపాదుడు పరిపాలించేవాడు... ఇంద్రుడు అదేశానికి అనావృష్టి పట్టించాడు... ప్రజలు విపరీతమైన బాధలకు గురైనారు. తపస్వలూ, మేధావులూ... మహారాజా నీ రాజ్యంలోనికి ఋష్యశృంగ మహర్షిని రావించాలి... ఆ మహర్షి నీరాజ్యంలో అడుగుపెట్టిన ఉత్తరక్షణంలో మేఘాలు వర్షించి తీరుతాయి. ఇందులో ఏ విధమైన సందేహం లేదు...

... ఎంతటి వారివైనా సమ్మోహింపచేయటంలో సామర్థ్యంగల వేశ్యామణులను పిలిపించి... ఋష్యశృంగుని మన రాజ్యానికి తీసుకు [రమ్మన్నాడు]. వారిలో వృద్ధ

వేశ్య...[రాజా] జ్ఞానుసారం... తీసుకురాగల [మని] సుందరీజనాన్ని వెంటబెట్టుకుని ఋశ్యశృంగుడు నివసించే ఆశ్రమంవైపు అడుగువేసింది. [ఈ సందర్భంలో విర్రాట్లన్నీ తన ఇచ్చానుసారం జరగాలని వృద్ధ వేశ్య షరతు పెట్టింది.]... తన వలనే వేశ్య వృత్తిలో ఆరితేరిన కుమార్తెను పిలిచి చెయ్యవలసిన సమలన్నీ చెప్పి ఆశ్రమంవైపు పంపింది...

వేశ్యపుత్రి ఋశ్యశృంగుని తనఓడిలో కూర్చోబెట్టుకొని తనదేహంతో అతనిదేహం అణుసూత్ర కాలం గడుపుతూ... అన్నీ కార్యానికి సమయం మించిపోతున్నదని ... వేశ్యపుత్రి వెల్లిపోయింది. ఋశ్యశృంగుడు అచేతనుడయ్యాడు. .. [తండ్రి వచ్చాక] ఆ బ్రహ్మచారిని చూడనిదే నా హృదయం శాంతించదు అని ఋశ్యశృంగుడు జరిగిన విషయాల్నీ పూసగుచ్చినట్లు నివేదించాడు. రాక్షసులే ఈ విధమైన సుందరా కారాలను ధరించి అద్భుత కార్యాలాచరిస్తూ ఉంటారు. .. అటువంటి వారిని కలుసుకోవద్దని విధాండకుడు అడవిలోకి వెళ్ళాడు. సమయం కనిపెట్టి వేశ్యపుత్రి ఆశ్రమానికి వచ్చింది. అమెను చూచిన ఋశ్యశృంగుడు పులకిత దేహాడై ఒక్క అంగలో అమెను సమీపించి బ్రహ్మవేత్త మాపితృపాదులు రాకుండానే మీ ఆశ్రమానికి వెళ్ళాలన్నాడు. [అమె] ఋశ్యశృంగుని తనవెంట తీసుకొని నానపైకి ఎక్కించి నాన నడిపించింది...

నాక క్రమంగా అంగదేశం చేరింది. లోమపాదుడు ఋశ్యశృంగుని వెంటబెట్టుకొని రాణివాసంలో విడిది చేయించిన ఉత్తర క్షణంలో ఈ జగత్తే జలమయం అయిపోతుందా అన్నట్లు వానలు అరంభమయ్యాయి. మనోరథ సిద్ధిపొందిన లోమపాదుడు పరమ సంతోషంతో తమ అనుంగు పుత్రియైన శాంతను ఋశ్యశృంగునికిచ్చి వివాహం చేయించాడు. విభాండకుడు... దేవలోకంలో ఇంద్రునివలే మహా భోగాలతో ఉన్న కుమారుని ఆ ప్రక్కగా నున్న కోడలిని చూసి పరమానంద భరితుడయ్యాడు. “నాయనా నీకు కుమారుడు కలుగగానే ఈ రాజ్యం విడిచి అరణ్యానికి వచ్చేయ్” అని అన్నాడు!

అయిదో కథ

ఇది ఋశ్యశృంగుని కథే. దీనిని వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండలో పదో సర్గలో సుమంతుడు దశరథునికి కథనం చేస్తాడు టూకీగా ఇలా ఉంటుంది. ఇందులోనూ వారకాంతలు వెళ్ళి అతణ్ణి లోమపాదుని రాజ్యానికి తీసుకవస్తారు. ఋశ్యశృంగుడు అడుగుపెట్టగానే వానలు కురుస్తాయి. శాంతనిచ్చి వెళ్ళి చేస్తారు. శాంత ఇంతకూ దశరథుని కూతురే. పుత్రులు కలుగడానికి తనచేత యాగం చేయించడానికి దశరథుడు ఋశ్యశృంగుని వెళ్ళి తీసుకువస్తాడు. పిల్లలు లేరని దశరథుడు యాగం చేయబోతాడని అది ఋశ్యశృంగుని అధ్యగ్రంథంలోనే జరుగుతుందని సనత్కుమారుని వంటి త్రికాల వేత్తలకు ఎన్నేళ్ళ కిందటో తెలుసు. ఆ సంగతి మునుల సభలో అతడు చెప్తూ ఉంటే సుమంత్రుడు విన్నాడు. అనసరం వచ్చినప్పుడు అది జ్ఞప్తికి తెచ్చుకున్నాడు.

వాల్మీకి రామాయణంలోని ఋశ్యశృంగుని ఉదంతం ఎన్నో వడపోతల తర్వాత తేలినది. ప్రాచీన సంప్రదాయం ప్రకారం ఋశ్యశృంగుని వంటవారు లేకపోతే దిడ్డలు

కలగడం సాధ్యంకాదు. అందుచేత దశరథుని యాగంలోనికి అతనిని పోరాడేకులు తీసుకువచ్చారు.

ఇప్పుడు అయిదు కథలనూ విశ్లేషించి చూస్తే గమనించదగ్గ అంశాలు స్పష్టమవుతాయి.

1. మొదటి కథలోనూ, మూడవ కథలోనూ ఋష్యశృంగుని చెరచడానికి రాజే తన కుమార్తెను పురమాయిస్తాడు.
2. రెండవ, నాల్గవ అయిదవ కథలలో ఋష్యశృంగుని తీసుకురావడానికి రాజు వారకాంతలను పంపుతాడు.
3. మొదటి కథలో వానల కోసంకాక దిక్షలకోసమే రాజు తన కూతుర్ని ఋష్యశృంగుని వద్దకు పంపాడు.
4. జాతక కథలో ఋష్యశృంగుడు నళినికతో ముమ్మారు సంభోగించగానే వానలు కురిశాయి. మొదటి కథను తప్పించి మిగతా వాటిలో ఋష్యశృంగుని రాకవల్ల వానలు కురిశాయి.
5. నళిని కథానాయిక అయిన రెండు కథల్లో తప్పించి మిగతా మూడు కథలలో శాంత ప్రసక్తి ఉంది. అమె ఋష్యశృంగుని పత్ని అయింది.
6. ఎక్కువ కథలలో ఋష్యశృంగుని నానలో తీసుకొని వచ్చారు. వానలు పడడానికి నానలకు సంబంధం ఉంది. ఈ విషయం రాలోయే ఒక ప్రకరణంలో దేవదాసీల సేవల గురించి చర్చిస్తున్నప్పుడు మనవి చేస్తాను.
7. మహాభారతంలోని కథలో దిక్ష పుట్టగానే ఋష్యశృంగుని అరణ్యానికి తిరిగి వచ్చే యమని విభాండకుడు అడగిస్తాడు. ఋష్యశృంగుని పిలిపించడంలోని ఉద్దేశ్యం దిక్షలే అని తేలుతుంది.
8. మహాభారత కథలో ఋష్యశృంగుని చెడగొట్టి తెచ్చే బాధ్యత ఒక వృద్ధ వేళ్య తన మీద వేసుకొంటుంది. ఈ పాఠాంతరరచనా కాలానికి వేశ్యావ్యవస్థ వేళ్ళాని మూడు పువ్వులూ అరు కాయలయిందన్నమాట. రెండవ కథలో శాంత అనే తరుణి వేళ్య తనంతలుతలాను రాజుగారి చాటింపు విని అర్ధరాత్ర్యం కోసం ముందుకొచ్చింది. ఈ కథ రచనా కాలంలో కూడా వేళ్యలకు దాసీ బృందం ఉండేది.
9. కొన్ని కథలలో ఋష్యశృంగుడు ఋషి వీర్యం తాగిన రేడి కడుపున పుట్టినట్లు తెలుస్తున్నది. ఒక్క రామాయణ కథలో తండ్రి పేరు చెప్పినా, తల్లి ఎవరో వివరించినట్లు కనబడదు. ఋష్యశృంగుడు పారిణి తనయుడు కావడం ప్రాచీనతకూ, సనాతన పదాచారానికి నిదర్శనం.
10. రామాయణం కథలో అడవినుంచి తీసుకొచ్చాక లోమపారుడు, అంగదేశం నుండి తీసుకొచ్చాక దశరథుడు ఋష్యశృంగుణ్ణి అంతఃపురం ప్రవేశింపజేసారని చెప్పడం గమనించదగ్గ విషయం. అంతఃపురం అంటే రాణివాసపు స్త్రీలుండే నగరు.

సమన్వయం

పైన చెప్పకొన్న అయిదు కథలనుండి పది అంశాలను గుర్తించాం. ఋష్యశృంగుడు

హరిణికి జన్మించిన వాడు కావడం చాలా ప్రాధాన్యమున్న అంశం అనుకొన్నాం. దీనికి చరిత్రకు పూర్వయుగాల నుంచి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. పాతరాతియుగంలో మానవులు వేటవల్ల జీవించేవారు. ఒక గుంపుగా బలికే తెగఅంతా ఆ వేటలో పాల్గొనేవారు. వేటగాళ్ళ ఎకానదీ లో వేటాడి తెచ్చిన జంతువు వాళ్ళకు ఎన్ని రకాలగానో ఉపయోగపడేది. శుభ్రం చేసిన తోలును ధరించేవారు. ఎముకలతో, కొమ్ములతో జీవితావసర వస్తువులు తయారు చేసుకొనేవారు. ఎముక సూదులతో నరాల దారాలు కుట్టేవారు. కొవ్వు దీపానికి వాడేవారు. ఏంబ్రకోలబూ, కొక్కి కొండులు చేపలు పట్టడంలో ఉపయోగించేవారు. వేటాడి తెచ్చిన జంతువుల మాంసం నిత్యభోజనానికి వాడుకొనేవారు. వేట సామూహికీయేకాక ఆ జంతువుతో తమ బంధుత్వానికి ఒక సంకేతం.

ఆదిమ జాతులలో ఒక ముఖ్యమైన సంప్రదాయం ఉంది. తాము లినే జంతు జాలంలోని ప్రధానమైన జంతువుతో అవినాభావం, తాదాత్మ్యం, అప్రబంధుత్వం పెంచుకొంటారు. వేట విజయవంతం కావడానికి కులపెద్ద మంత్రకర్మ చేస్తాడు. బంధు జంతువు చర్మాన్ని ధరించి దాని అడుగులనూ, అలవాట్లనూ అనుకరిస్తూ నాట్యం చేస్తాడు. [చిత్రం 13]

చిత్రం 13. బంధు జంతువు చర్మాన్ని ధరించిన వ్యక్తి

తెగలోని ఇతరులు వేటలోని జంతుజాలాన్ని అనుకరిస్తారు. ఈ వృత్తం శివమెత్తి నట్లు గుహాంతర్యాగంలో చేస్తారు. [ఉదాహరణకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే బొర్రా గుహలలో ప్రాచీన ఆచారానికి ప్రత్యామ్నాయంగా విడాది కొకసారి లోతుగుహలోనికి దిగి జాతర చేయడం, సన్నని ఇరుకు సందులోంచి జలమార్గం ద్వారా వెళ్ళడం మొదలైనవి ఉన్నాయి.] పాత రాతియుగం నాటి గుహాంతర్యాగంలోని చిత్రాలను చూస్తే వేట ప్రాముఖ్యం తెలుస్తుంది. [చిత్రాలు 14, 15]

చిత్రం 14 పాతరాతియుగం గుహలో చిత్రం

చిత్రం 15. పాతరాతియుగంలో వేల గుహలో చిత్రం

పాతరాతియుగం నాటినుంచీ కొన్ని ప్రాంతాలలో రెండు మూడు రకాల జంతువులు లభ్యమవుతున్నా ఒక తెగ ఒక రకం జంతువులను వేటాడడంలోనే అరితేరేది. ఆ జంతువు వారి బంధుజంతువై వారి గోత్ర చిహ్నమవుతుంది. ఇంకొక తెగ మరొక రకం జంతువులను వేటాడడంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించితే ఆ జంతువు వారి గోత్ర చిహ్నమవుతుంది. ఈ రెండు తెగలూ తమ తమ ఆహార జంతువుల మాంసాన్ని ఒకరికొకరు సఖ్యంగా “పోరట్టులు” పెడుతూ ఉంటే అదే బంధుత్వం. ఈనాడు ఒకే కులంలో పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునే వివిధ గోత్రాలు ‘ఇచ్చి పుచ్చుకునే’ సంబంధం గలవి అనడంలో అర్థం. అదిలో ఆ రెండు తెగలూ ఆహారాన్ని మార్పిడి పద్ధతులలో పంచుకొనడమనేదే పరమార్థం.’

ఋగ్వేద సమాజం నుండే మనకు గోత్రాలు కులాలు ఏర్పడ్డాయి. గోత్రాలు వచ్చాకనే సగోత్ర వివాహాలు కాక విగోత్ర వివాహాలు ప్రాచుర్యం పొందాయి.

అదిమ సమాజంలో కులాంతర వివాహాలు కూడదు. గోత్రాంతర వివాహాలే అచార్యం. ప్రియ గోత్రంలో ఇచ్చిపుచ్చుకోడాలు విషిద్వాలయ్యాక ‘గోత్ర’ చిహ్నం జంతువుల భక్షణ కూడా విషిద్దమైంది. అయితే ప్రత్యేకమైన సందర్భాలలో అటువంటి

జంతు వధనే అనుమతించేవారు. కులాలు ఏర్పడ్డాక కులపెద్దల గోత్ర చిహ్న జంతువే జాతికి 'ప్రతీక' అయింది. కులపెద్ద ఆ జంతువుకు ప్రతినీధి. కులాన్ని పాలించవలసిన రాజుని ఆ కులపెద్ద మాత్రమే పుట్టించాలి, అంటే గోత్ర చిహ్నమైన జంతువే పుట్టిస్తున్నదన్నమాట. కులపెద్ద ఒక విధంగా కుల బ్రాహ్మణుడు, పురోహితుడు.

వశిష్టుడు మన వైదిక వాఙ్మయంలో మనకు తెలిసిన ప్రాచీన పురోహితుడు. ఇక్ష్వాకు వంశానికి గురువు. శ్రీరాముని ముత్తాత గారి ముత్తాత గారి తండ్రి కల్యాణపాదుడనే మిత్రసహాదు. ఇతనికి కూడా వశిష్టుడే గురువు కల్యాణపాదుని రాణి పేరు మదయంతి, ఈమె ఋతు సమయంలో రాజాజ్ఞానుసారం వశిష్టుని చేరింది. రాజు పత్ని గర్భవతి కాగానే ముని ఆశ్రమానికి తిరిగి వెళ్లిపోయాడు.²

మన భారతదేశంలోని రాచరికాల పుట్టు పూర్వోత్తరాలు పరిశీలిస్తే ఒక విషయం స్పష్టమవుతుంది. అభిషేక సమయంలో పురోహితుడూ రాజు పెళ్లి చేసుకొంటారు. ఇందులో చదివే మంత్రాలను 'రాజు పురోహిత వరణ' మంత్రాలంటారు. వీటిలో పురోహితుడు చెప్పే మంత్రాలలో సుబంత శబ్దాలన్నీ పులింగాలు, రాజు చెప్పే శబ్దాలన్నీ స్త్రీ లింగాలు. ఇద్దరు మగవాళ్ళు చేసుకునే పెళ్లి అసహజం. అదిలో బ్రహ్మపురోహి తుడు, క్షౌత్ర వధువును పెళ్లి చేసుకునేవాడు. అందుకే ఆ మంత్రాలలోని సుబంత శబ్దాలు ఆయా లింగాలలో ఉన్నాయి. మాతృస్వామ్యం పోయి పితృస్వామ్యం వచ్చాక పురోహితుడూ రాజు పురోహిత్యానికి, రాచరికానికి ప్రతినిధులయ్యారు.

మాతృస్వామ్యం ఇటీవలి దాకా కేరళలో సజీవంగానే ఉంది. అక్కడ క్షత్రియ, నాయరు స్త్రీ ముఖ్యులకు నంటూది బ్రాహ్మణుడే సంతేత సంబంధాలు గల వ్యక్తి విత్తనం బ్రాహ్మమైనా తరావాదే పెత్తనం అతనిది కాదు. నంటూది బ్రాహ్మణులలో పెద్ద కొడుకూ, అతని తర్వాత వాడు మాత్రమే బ్రాహ్మణ వధువులను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. మిగతా కొడుకులంతా క్షత్రియ, నాయరు స్త్రీలతో సంబంధ బాంధవ్యమే పెట్టుకోవాలి. దేశంలో ఇవాళ చాలామంది వర్ణాంతర వివాహాలు సంస్కార చిహ్నాలనీ భావిస్తూ ఉంటే నంటూది బ్రాహ్మణ యువకులు స్వేయవర్ణంలోని వధువులను సంస్కార వివాహంలో చేసుకొందామని ప్రయత్నిస్తున్నారు. కాలం మారితే ఆచారాలు మారాలి. అది ధర్మం.

అయితే అదిలో ఉన్న యుగధర్మం, దాని ప్రకారంకులగురువు - విలిక దిక్షను కనాలి. మదయంతి గర్భవతి కాగానే వశిష్టుడు తన ఆ శ్రమానికి వెళ్లిపోయాడు. శాంతకు ఒక దిక్షను కన్నాక ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చేయ్యమని నిధాండకుడు ఋష్య శృంగునితో చెప్పారు. సంతానోత్పత్తి ముఖ్యంగాని సంసారం చేయడం ప్రధానాంశం కాదు. ఋష్యశృంగుడు జాతక కథలో ముమ్మారు సంభోగించాక వానలు పడ్డాయి. ఇది వేదోక్తమైన విధి. ఊర్వశి పురూరవునితో పూర్వం ముమ్మారు సంగతి చెప్పింది.

త్రీః న్య మాహ్నః శ్నధయోవైతసే నో తస్య మేవ్యత్వై పృణాసే

పురూరవోసు తేకేత మాయం రాజమే వీరతస్యస్త దాసీః [ఋగ్వేదం

“దినానికి ముమ్మారు నీయంగంతో నన్ను ఇడియగొట్టి ఇష్టపడని గర్భాన్ని కలిగించావు. పురూరవా! నీ కోరికల కొరకే నేను నశమయ్యాను. ఓ వీరుడా! తదుపరి రాజుగా నీవు నా తనువు నుండి వెడలిపోయావు” ఈ ఋక్కు వల్ల గర్భరారణ జరిగాక ఏర్పరుచుకొన్న ‘ సమయం ’ ఒప్పందంలోని సంగతులను దట్టి గర్భదాత తన దారంట వెల్లిపోవాలి. ఒక్కప్పుడు బలిపశువుగా వెళ్లాలి.

రాజపత్నులు, అప్పరపలు బ్రాహ్మణీజాలకు క్షేత్రాలుగా ఉండేకాలం వెల్లిపోయాక యుగధర్మం మారినా ఆచారాన్ని మార్చడం, చీల్లేక సవరణలు తెచ్చి కొన్ని రూపాంతరాలు ఏర్పాటు చేశారు. రాజపత్ని కాక రాజకుమారి బ్రాహ్మణీజానికి గోత్ర జంతు ప్రతీక అయిన వ్యక్తితో సంగమించాలన్న సర్దుబాటు ఆచారం వచ్చింది. వారసత్వం స్త్రీల నుండే వస్తూ ఉండేది. ఇది కూడా కారణం. దౌర్ధ జాతక కథల కాలానికి ఈ ప్రత్యామ్నాయం రావడం వల్ల ఋశ్యశృంగుని కథలో మనం చెప్పకొన్న మొదటి కథలోనూ మూడవ కథలోనూ రాజకుమారి మునికుమారుని చెడగొట్టడానికి స్వయంగా వెళ్లింది.

దేశంలో రాచరికం వేళ్లాని రాజపత్నిలాగే రాజకుమారి కూడా ఉన్నత స్థానంలోనే ఉండవలసిన మర్యాద వచ్చాక అమె స్వయంగా వెళ్లి బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తున్న తపస్విని చెడగొట్టడం ఔచిత్యవంతం కాదనిపించింది. అందుకు వారకాంతలు వీలుగాదొరికారు. వారకాంతలకు వాచినరసలు లేవు. వాళ్లు ఏది చేసినా చెల్లుతుంది. అందుచేత రాజపథంలోని వాళ్లు వారపనితలనే పురమాయించాలని నిశ్చయించారు. వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండ తొమ్మిదో సర్గలో రోమపాదునికి పురోహిత, అమాత్యులు అపాయం లేని ఉపాయంగా వేళ్యలచేత ఋశ్యశృంగుని రప్పిస్తే ఆ తర్వాత శాంతనిచ్చి పెళ్లి చేస్తే ఏ దోషమూ లేదన్నారు. [1-9-15]

రామాయణంలోని ఈ పుట్టాన్ని అనువదించి వ్యాఖ్యానించిన వాచికలను సుబ్బా రావుగారు మందరంలో ఋశ్యశృంగుని రప్పించడానికి రోమపాదుడు ఆలోచిస్తున్న సందర్భంలో ఇలా రాశారు.

“అస్థలిత బ్రహ్మచర్యమున నుండిన మహావీర్యవంతు డతని వెట్టు రప్పించ సాధ్యపడును? అయిన కాముడా? కాదు స్త్రీలన యెట్టి వారో యెరుగడు విషయ విచారణమూ లేదు. అయిన చేయదగిన యోగ్యకార్యమాయుది కాదు. ఏమని పిలుతును అని యోచించి మంత్రుల రప్పించి వారితో నాలోచించి భృత్యపురోహితా మాత్యులను బంపెదను. అనిన వారు ఋశ్యశృంగుడిచ్చుటకు వచ్చు సుపాయము చెప్పెదము వేళ్యలను బంపెదవేని వారాయనను దోడుకొని వత్తురు. వేళ్యలకు ఋషులను నశపరచుకొనుట వృత్తి కావున వారికి వృత్తి భంగముకాదు. వీరాయనతో గ్రీడింపదోరు కావున ఋశ్యశృంగునకు వేశ్యా సాంగత్య దోషము లేదు. నీవు నీ పుత్రిక నాతనికిచ్చి వివాహము చేయ సాధుభావముతో బంపించిన వాడనగుట నీపై ముని యలుగడు. అయిన వచ్చుటచే వాన గురియును. కావున మనోహర వేషలైన వారయోషలను బంపుము”³

మన సనాతనుల ఆలోచనా సరళి చాలా విలక్షణమైనది. కర్ర విరక్కుండా,

పాముచావకుండా కార్యం జరిగిపోవాలి. ప్రాచీనకులాచారాలను విస్తరించకూడదు. వాటిని పాటిస్తూనే సామాజిక వ్యవస్థలో ఉన్నత వర్గాలలో ఉన్నవారి గౌరవ, మర్యాదలకు భంగం రానివ్వకూడదు. వాళ్ళకు ఎటువంటి కళంకం రాకూడదు. దోషం అంటగట్టకూడదు... అన్నీ అమర్చిపెడితే అనుభవించడానికి అలవాటుపడ్డ ప్రాణులు. న్యూనత వాటిల్లే ఆచారాలను తమ తరపున ఇంకొకరు పాటించాలి. అందువల్ల దోషమంటని కులమొకటి అవసరమొచ్చింది. అదే వేశ్యాకులం.

అధోజ్ఞాపికలు

- [1] జార్జి హంప్టన్ తన ప్రాచీన గ్రీకు సమాజ ఆర్యయువాంలో 'చిగ్నోత్ర వివాహాలు' [ఎగ్నోగమీ]ని ప్రాథమిక ఉద్దేశం అవార సచ్చారణ సరఫరాను చెలామణిలోనికి తీసుకురావడమే అన్న సంగతి స్పష్టం చేశాడు STUDIES IN ANCIENT GREEK SOCIETY VOL I - P.44.
- [2] [వ్యాస మహాభారతం, ఆదిపర్వం 1765 అధ్యాయంలో 44,45,46,శ్లోకాలు]. మన పౌరాణిక కథాకల్పనాదశలు కల్పాపహితుడు శాపస్మృతుడు కాబట్టి నియోగానికి అనుమతించారు అని సరిపెట్టారు.
- [3] మందరం - బాలకాండ పుట 444 నుండి

వేశ్యలు - వివిధ రీతులు

ప్రపంచంలోగల వృత్తులన్నింటిలో అత్యంత ప్రాచీనమైన వృత్తి ఏదంటే వేశ్యావృత్తి ఒక్కటే అన్న సమాధానం చెప్పేవాళ్లు వున్నారు. ఎవరైనా ఏదైనా వృత్తిని చేపట్టడానికి కారణం అది బతుకు తెరుపు చూపెడు తుందనే. ఒకరు ఒక వ్యాపారాన్ని సాగిస్తున్నారంటే తాము అమ్మేసరుకు కావాలనుకొన్న వారు ఉండబట్టే. స్త్రీలు తమ శరీరాన్ని అమ్ముకుని బతకవలసిన చారిత్రక పరిస్థితులు ఏ దేశంలోనైనా రాచరికం కట్టుబాట్లు గట్టి పడ్డాకనే తలెత్తుతాయి. అదిమ గణ జీవితంలో అందరూ పాలుపడే వాళ్ళే. అందరూ సుఖపడేవాళ్ళే. అందరూ సమానులే ఆస్ట్రేలియాలో ఇప్పటికీ కొన్ని తెగల అదివాసులున్నారు. వాళ్ళకు ఒక నాయకుడంటూ ఎవరూ లేడు. అందుచేత ఆ గణ జీవితంలో దేవతలంటూ కూడా ఎవరూ విర్రడలేదు. వేశ్యలనే జాతీ, వ్యధిచారమనే అలవాటూ ఉమ్మడి సమాజ జీవనంలో తలెత్తవలసిన అవసరమే లేదు.

వేదకాలంలో వేశ్యలంటూ ఒక ప్రత్యేక కులం ఉన్న రాజులాలు ఏమీ కనబడవు. ఉత్తరోత్తరా సామాజిక సిద్ధాంతాలూ, రాచరికాలు ముదిరాక సింధుజనుల నాగరికతలోని అస్పరసలనే దేవవేశ్యలుగా జనుకట్టుకొనడం జరిగింది. ఋగ్వేదంలో రెండుచోట్ల (iv - 26 - 3, iv - 61 - 14) 'వేశ్య' శబ్దం ప్రయుక్త మైంది. ఈ రెండు సందర్భాలలో ఈ పదం 'ప్రవేశించదగ్గది,' 'పొదుగు చోటు' అన్న భావాన్నే స్ఫురింపజేస్తుంది. ఇతరులపై ఆధారపడే ప్రదేశం కనుక వేశ్య శబ్దానికి పదుపు కొంప అనే అర్థం తర్వాత వచ్చింది. ప్రాచీన భారతీయ నిఘంటువులలో ఇటు వంటి అర్థం కనబడుతున్నా, ప్రామాణిక ప్రయోగాలు మృగ్యమని మోనియర్ విలియమ్సు తన బృహన్నిఘంటువులో చెప్పాడు. వరాహమిహిర బృహత్సంహితలో 'వేశ్యాకామినీ' అనే ప్రయోగం ఉంది. మహాభారతంలో వేశ్యాస్త్రీ (బోగము పడుచు) ప్రయోగం పలుచోట్ల ఉంది. ఇతివృత్త యుగం నుండి వేశ్య అంటే నెలయూలు అనే అర్థం రూఢిగా కనబడుతుంది.

మహాభారతం ఒక కలగూరగంప లాంటిది. అందులోని వివిధ పాత్రలు విధిన్న గణధర్మాలకు చెందినవారు. కర్ణుడు తన తల్లికి పెళ్ళికాకుండా పుట్టినవాడు. (కానీమడు). ఇటువంటి వాడు శబ్యుణ్ణి వాని వరుసలు లేని మద్రకుల గణానికి చెందినవాడవని దూషించాడు. శబ్యునిది పాపదేశమన్నాడు. ఆదేశంలోని ఆచార వ్యవహారాలను పూసగుచ్చినట్లు వివరించాడు. (చూ! సంస్కృత మహాభారతం-కర్ణవర్ణం అధ్యాయాలు.152-6). ఆంధ్ర మహాభారతంలో తిక్కనగారు టూకీగా తెనిగించారు. శబ్యుని వంటివారు "పలువురుకు బుట్టి నిపులు కలుద్రావుచు చెరిగి యెట్లు గరతురు శీలంబులు?" అని కర్ణుడు అడిగాడు. (ఆంధ్ర మహాభారతం - కర్ణ - 2-48).

ఒక స్త్రీకి ఎందరైనా భర్తలుండవచ్చు. అది ఒకనాడు తప్పకాదు. జతకట్టడానికి అసలు పెళ్ళి అనే తంతు అక్కర్లేని రోజులు కూడా ఉండేవి. ఏ సమాజంలోనైనా స్త్రీపురుష సంబంధాలు, అర్థిక జీవన విధానాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఒక్క

వనితకు పెక్కుమంది భర్తలన్న వ్యవస్థ మహాభారత కాలంలోనే కాదు, ఇప్పటికీ ఆర్థిక కారణాల వల్ల ఉంది. నేటి హిమాలయ ప్రదేశ్ లో వివిధ కులాలలో ఈ బహుభర్తల విధానం అన్ని కులాలలోనూ కలబడుతుంది.¹

కులం	పలువురు భర్తలు గల స్త్రీల సంఖ్య				వేరతి
	ఇద్దరు భర్తలు	ముగ్గురు భర్తలు	నలుగురు భర్తలు	అయిదుగురు భర్తలు	
బ్రాహ్మణులు	76	7	—	—	103
కోలీ	176	48	16	7	247
బాడ్ (బౌద్ధ కానెట్)	7	—	2	2	11
కానెట్	521	173	68	42	804
లోహార్	29	1	—	—	30
రాజపుట్	13	—	—	—	13
తర్కాన్	23	9	—	—	12
మొత్తం	865	237	86	51	1240

హిమాలయ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో వరుసగా ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టిన నె.యస్. పర్మార్ రాసిన 'పారియాండ్రి ఇన్ ది హిమాలయాస్' అనే గ్రంథంలో స్టేట్ గెజిటీరు నుండి కొన్ని వివరాలను ఇచ్చారు.

పై పట్టిక వల్ల ఎక్కువ మంది స్త్రీలకు ఇద్దరే భర్తలున్నట్లు కనబడుతుంది. ఒక కుటుంబంలో ఎందరన్నదమ్ములుంటే అందరూ భర్తలవడానికి అవకాశాలు ఉండటం చేత పరిమిత సంఖ్యలోనే భర్తలుంటారు. సాధారణంగా ఒక కుటుంబంలో అయిదుగురు కన్న ఎక్కువమంది ఏకోదర భ్రాతలు ఉండరు. ఈ అయిదు సంఖ్యను శాస్త్రకారులు అంగీకరించారు.

వాత్స్యాయనుడు తన కామ సూత్రాలలో “దృష్ట పంచపురుషానా అగమ్య కాచిదస్త్రీతి బాధ్రవీయా” అని బాధ్రవ్య మతాన్ని చెప్పాడు. (1-5-33) బాధ్రవ్యుడనే కామసూత్రకర్త మతం ప్రకారం స్త్రీ సాధారణంగా అయిదుగురు వరకు భర్తలను వరించవచ్చు. అలా వరించిన స్త్రీని అగమ్యురాలుగా (అంటే సంభోగ యోగ్యాదికారం లేనిదానిగా) భావించాలి. ఆమె కోరికీ కామనాంఛతో పోరాడు. భర్తల సంఖ్య అయిదును మించితే ఆమె గమ్యురాలు అవుతుంది. అయిదుగురు భర్తలున్న స్త్రీని బంధకి అంటారు. నలుగురు భర్తలున్న సతిని పెగరణి అంటారు. ఒక భర్తను విడిచి ఇంకొకణ్ణి చేపట్టే స్త్రీని పునర్భువు అంటారు. దీనినే మనం మారు మనువు గులాం. రాయలసీమలో ఇప్పటికీ ద్రౌపదికి గుళ్ళూ, పూజలూ ఉన్నాయి. కొన్ని

వెనుకబడిన తెగలలో మారు మనవులు సహజం. వరుసగా నలుగురు భర్తలకు 'విడాకు' లిచ్చి అయిదవ భర్తను చేసుకొన్న స్త్రీని 'పెదగొడసాని' అంటారు. ఆ తెగలో వారికి గొడసాని మాటంటే వేదవాక్యం.

పాండవులందరికీ ద్రౌపది ఉమ్మడి భార్యగా ఉన్నా ఆ అన్నదమ్ముల్లో ఒక్కొక్కరికీ ఒకరో పలుపురో సొంత భార్యలు కూడా విడివిడిగా ఉన్నారు. అన్నదమ్ములలో పెద్ద వాడే ముందు పెళ్ళి చేసుకోవాలన్న నియమం లేదు. భీముడు అందరికన్నా ముందుగా హిడింబితో సమయసంబంధం పెట్టకొని ఒక బిడ్డను కన్నాడు. బిడ్డ తల్లి దగ్గరే పెరుగుతాడు. బిడ్డపట్టుక ఇటువంటి పెళ్ళిలోని స్త్రీపురుషులు తమతమ దారులంట పోవచ్చు. అద్దమడు కూడా తీర్థయాత్రలకు వెళుతూ ఉలూదినీ చిత్రాంగదనూ సమయసంబంధ భార్యలుగా చేసుకొని బిడ్డలు కన్నాక తనదారిన తాను పోయాడు. ఒక్క సుభద్రను మేనరికంగా ఎత్తుకొచ్చి కాపురం చేశాడు. ధర్మరాజుకు ద్రౌపది కాక ఇద్దరు భార్యలున్నారు. ఇందులో ఒకతె స్వయంవరలట్ట. భీమునికీ కూడా ఇతర భార్యలు ఇద్దరున్నారు. నకులసహదేవులు ఇద్దరికీ చొరక సొంత భార్య చొప్పున ఉన్నారు. ఈ స్త్రీలు స్వయంవరలట్టలు.

మహాభారతకాలంలో వివాహ వ్యవస్థ భారతదేశమంతటా ఒక్కలాగే లేదు. ఒక కుటుంబ వ్యక్తులకు ఒకే రకమైన పద్ధతిలేదు. కొన్ని గుణాలలో అసలు పెళ్ళంటూ లేదు. ధర్మరాజు రాజసూయం చేయడానికి ముందు అతని సోదరులు దిగ్విజయాలు చేశారు. అద్దమడు, నకులుడు వేరువేరు దిక్కులను జయించారు. దిక్కులు వేరయినా ఒక రకమైన ఆచార చక్రవర్తి కనబడుతుంది. ఈ పాండవులిద్దరూ తమ దిగ్విజయ యాత్రలో ఉత్సవ సంతేగిణులను జయించినట్టు సభాపర్వం చెప్తుంది. ఈ గణాలు అనాడు వివాహ వ్యవస్థ నికరమైన రూపు తీసుకోలేదని సాక్షిమిషాయి. 'ఉత్సవ సంతేగిమనే పద బంధానికి నీలకంఠ వ్యాఖ్య వివరాణాత్మకమైన అర్థం చెప్పింది.

"ఉత్సవ సంతేగి గణాలలో స్త్రీపురుషుల మధ్య పరస్పరాకర్షణ కామసంబంధానికి తగినంత కారణంగా భావించేవారు. పెళ్ళి చేసుకొనడమన్నది వారి సంఘంలో లేనే లేదు. జంతువుల్లో లాగే వీరిలో సంభోగ సంబంధాలలో విచక్షణ పట్టంపు కనబడవు."

ఉత్సవ మంటే పండుగ, జాతర. సంతేగిమంటే సంబంధం, నిమిత్తం, కలయిక. ఉత్సవ సంతేగి గణంలోని స్త్రీపురుషులు పండుగనాడు వానివనసలు పట్టంపులు లేక కామక్రీడలలో కలుసుకొనే వారన్నమాట. ఋగ్వేద సమాజంలో కూడా పండు గలుండేవి. వాటిలో పురుషులను కలుసుకొనడానికి అన్నిరకాల వయస్సులు గల స్త్రీలు అలంకరించుకొని వెళ్ళేవారు. ఋగ్వేదంలోని ఉత్సవ ప్రదేశాన్ని సమన'అనేవారు. చరిత్రకాలంలో అరుదయట తెల్లవారు ఝూమునుంచి అనగా ఉషోదయకాలంనుంచి సమన సమావేశాలు ప్రారంభమవుతూ ఉండేవి. ఉషోదేవత ఈ పండుగను విరచిస్తుందని ఋగ్వేదంలోని ఒక ఋక్కు చెప్తుంది. [వియాస్మజలి సమనం-1-48-6]. తెలుగు దేశంలోని భోగి మంటలలాగ ఋగ్వేదకాలంలో చరిమంటలు కూడా ఉండేవి. సమన సంబరం ఆ నెగళ్ళతోనే ఆరంభమయ్యేది. కవులు గీతాలు పాడి కీర్తిని పొందేవారు. ఒకచోట ధనుర్విద్యా ప్రదర్శన జరిగేది. మరొక పక్క గుర్రాల పరుగు పందాలు నడిపేవారు. పెళ్ళికావి ఆడపిల్లలు తగిన జతగాళ్ళకోసం గాలించి కలుసుకొనేవారు. సమన సమావేశాలు కేవలం వివాహ విహారాలకేగాని యజ్ఞకర్మలకోసం ఉద్దేశించినవి కావు. చాలామంది పాశ్చాత్య పండితులు ఈ పండుగలు వేళ్ళు పాల్గొనేవారని భావించారు. అయితే భారతీయ పరిశోధకులు సమన సమావేశాలలో వెలకాంతలు లేరని అధిప్రాయ పడుతున్నారు. అపరిచిత వ్యక్తుల పరిచయాన్ని యువతులు ఈ

పండుగలలో అధిలషించినంత మాత్రాన వాళ్ళు వేశ్యలనుకొనక్కరలేదు. ఋగ్వేదం పదవ మండలం నాటికి ఇంద్రునికి ఇంద్రాణి అనే భార్య వచ్చింది. సమన సమావేశాలు కడు ప్రాచీన ఆచారాలయ్యాయి.

భారతదేశంలో వివాహ వ్యవస్థను ఒక దారికి తీసుకువచ్చి కట్టుదిట్టం చేసినవాడు శ్వేతకేతువు అనే పేరుగల ఋషి అని ఇతిహాసాలు చెప్తాయి. ఇతడు ఉద్ధాలకుడనే మహాముని కుమారుడు. ఇతనికి ఊహ తెలుస్తున్న వయస్సులో ఒక సంఘటన జరిగింది. శ్వేతకేతు తల్లి ఋతుమతి అయిన సందర్భంలో ఒక వృద్ధ విప్రుడు అతిథిగా వచ్చి పుత్రార్థం అమెను కామించి అమెతో గమనాభిలాషను వ్యక్తం చేశాడు. అమె అంగీకరించింది. ఇది చూసి శ్వేతకేతువు వృద్ధయం గాయపడింది. తండ్రితో చెప్పాడు. ఆయన 'ఆ విప్రుడూ, మీ తల్లి పూర్వాచారాన్నే పాటిస్తున్నాడు.' అని సర్ది చెప్పాడు. శ్వేతకేతు అగ్రహించాడు. పూర్వాచారాన్ని మార్చాలని విశ్వయించుకొన్నాడు. సనాతన ధర్మానికి ఎదురు తిరిగాడు. సనాతన ధర్మం ఏమిటంటే -

“పశ్యాన్నమివ రాజేంద్ర సర్వసాధారణా స్త్రీయః

తస్యైతాసు నకుప్యేత వరజ్యేత, రమేవన”

“ఓ రాజేంద్రా ! పశ్యాన్నమెలా వారిదీ వీరిదీ అనే భేదము లేక సర్వసాధారణమైనదో (అంటే అందరికీ అనుభవించ అర్హమే ఎలా ఉందో) అలాగే స్త్రీలు సర్వసాధారణలు కనుక పురుషులు వారి విషయమున నేరాన్ని అరోపించి కోపించకూడదు; విముఖులూ కాకూడదు. వారిని రమించవలసినదే !”

శ్వేతకేతు ఈ ధర్మం మీద తిరుగుబాటు చేశాడు. సంస్కారాలు ప్రవేశపెట్టి ఒక వ్యవస్థకు ఏర్పాటు చేశాడు.

“ఇది మొదలుకొని బౌద్ధానికి యగు శ్వేతకేతు ఋషి యొక్క సమయమును అనుసరించి, లోకులు మద్యపానము నుండి, అధమ వర్ణము వారు ఉత్తమ వర్ణులగు బ్రాహ్మణులూ, గురువులూ మున్నగువారి కన్యలను వివాహ మాడునట్టి ఆచారము నుండి, పరస్త్రిగమనము నుండి లోకులకు నివృత్తి కలుగుకాక.” శ్వేతకేతు సంఘంలో గమ్యాగమ్య వ్యవస్థను ఏర్పరిచాడు. అంటే ఎవరితో రమించవచ్చో, ఎవరితో కూడదో నిర్ణయించాడు. శ్వేతకేతు కేవలం వ్యవస్థను ఏర్పరచడమేగాక అయిదువందల అధ్యాయాల కామశాస్త్రాన్ని కూడా రచించాడు.

శ్వేతకేతు తర్వాత ఏడు అధికరణాలతో, నూటయూభై అధ్యాయాలలో బాధ్ర ప్యుడనే పాంచాల దేశీయుడు ఇంకో కామశాస్త్రాన్ని రచించాడు. ఇందులో ఆరో అధికరణం పేరు వైశికాధికరణం. అంటే ఇది వేశ్యలకు సంబంధించిన అధ్యాయం. శాస్త్ర గ్రంథాలలో ఈ బాధ్రవ్యక్తత మొట్టమొదటి సారిగా వేశ్యల విషయంలో ప్రామాణికమన్నమాట.

బాధ్రప్యుని పేర్లుట దత్తకాచార్యుడనే వేత్త కేవలం వైశికాధికారణాన్ని పృథక్కు రించాడు. పాటలీపుత్ర నగరంలోని వేశ్యల అభిర్లుత మీద దత్తకాచార్యుడు ఈ గ్రంథాన్ని రచించాడట.

తన కాలండాకా ఎవరెవరు ఏయే కామశాస్త్రాలను రచించారో వాటన్నింటినీ కూలంకషంగా మధించి, సారం గ్రహించి వాత్సాయనుడు కామసూత్రాలను చెప్పాడు. ఇతని గ్రంథంలో వైశికాధికరణం కూడా ఉంది. దీనిలో ఆరు అధ్యాయాలున్నాయి. వేశ్యల జీవిత విధానం గురించి ఎన్నో వివరాలున్నాయి. ఎన్నిరకాలుగా ద్రవ్యాకర్షణ

చేయాలి వ్యక్తి ధర్మంలో ఎవరెవరి సహాయం పొందాలి, అర్జించిన ద్రవ్యాన్ని వించేయాలి అన్న వివరించాడు.

పశ్చాత్తం లాంటి భామలు అందరికీ సాధారణలు రాదనే సంఘంలో అందరికీ సాధారణలుగా లభించే కులం ఒకటి అవసరమైంది. వేశ్యలకు వివాహ నియమం లేదు. వైదవ్యం లేదు. ఆమెకు పెక్కు స్వేచ్ఛ పూర్తిగా ఉంది. 'వేశ భవా వేశ్యా' అని వేశ్య శబ్దానికి వ్యుత్పత్తి చెప్పారు. వేశ మందు పుట్టినది వేశ్య అవుతుంది. వేశమనే మాటకు అర్థాలు చాలా ఉన్నాయి. 1.వదేశము, చోచ్చులు, 2.మార్గం, 3.గృహము, ఇల్లు, 4.వేశ్యగృహం, 5. వేషం 6.వస్త్రభూషణాదులచే రూపాంతరం చెందే మారువేషం, 7.కూలి జీతం. ఈ అర్థాలలో చివరిదైన ఆర్థిక కారణమే ఎక్కువ నమ్మతుంది. వేశ్యలను వెలయాండ్రని కూడా అంటారు కదా. వేశ్యను సంస్కృతంలో పజ్ఞాంగన అంటారు.

వేశ్య అనే మాటకు ఇకో వ్యుత్పత్తి కూడా చెప్పారు. 'వేశవైదవ్యం తేన కోభతే వేశ్యా' అంటే అలంకారములచేత ప్రకాశించేది వేశ్య అని అర్థం. అయినా కామసూత్రాల ప్రకారం 'అర్థశ్చరాక్షః [1-2-15], వేశ్యాశ్చఇతి [1-2-17]' అని శాస్త్రం కనుక పురుషార్థాలలో తక్కిన వాటి కంటే రాజులకు అర్థమే శ్రేష్ఠమైనది, అలాగే వేశ్యా స్త్రీలకు కూడా అర్థమే ముఖ్యం. అందుచేత 'వేశము వల్ల వచ్చేది.' [అనగా కూలికి వచ్చేది] వేశ్య అన్న వ్యుత్పత్తి సామాజిక శాస్త్రరీత్యా నమ్మతుంది.

కడుపునిండ తప్పుడు గంపలో పెట్టక

చన్నుముట్టనీదు కొన్న బుర్రె

వారకాంత విటుని వల్లమనా యూరక

విశ్వదాధిరామ వినురవేమ.

సంఘంలోని ఏమీ స్త్రీలకు వేశవృత్తి విధించారో వాత్స్యాయనుడు వివరించాడు. లోకంలో నీవపు పనులు [అంటే దాస్యమునకు చెందిన నీవ కార్యాలు] చేసే ఒక తెగ దాసీలను కుంభదాసీలంటారు. 1.కుంభదాసీలు, 2.పరిచారికలు, 3.కులబలు, 4.పెరిచీ స్త్రీలు, 5.నటాంగనలు, 6.శిల్పకారికలు, 7.ప్రకాశవినములగు స్త్రీలు 8.రూపాజీవలు, 9.గణికలు అనే ఈ జాతుల వారు వేశ్యలలో చేర్చవలసిన వారు [6-6-57].

వేశ్యలలో ఇన్ని రీతుల వారిని పేర్కొన్నా ముఖ్యంగా మూడు రకాల వారినే ప్రధానంగా గుర్తించారు. వాళ్ళు కుంభదాసీలు, రూపాజీవలు, గణికలు. ఈ వర్గీకరణలో వీరిని అడుగు, నడిమి, పైస్తాయిల క్రమంలో చెప్పారు. ఒక్కొక్క వర్గం వారిలో మళ్ళీ ఉత్తమ, మధ్య, అధమలూ ఉంటారు. కుంభదాసీలు కేవలం తొత్తులు. కుంభం అంటే ఊడిగం. కుంభవృత్తిలో జీవించే దానిని కుంభదాసీ అంటారు. రూపాజీవకు రూపమే 'అజీవము' [అనగా వృత్తి]. కాబట్టి వారిని రూపాజీవ అన్నారు. ఈ వర్గం వారికి కళలంత ముఖ్యం కాదు.

రూపాజీవలూ, గణికలూ సర్వాంగంలో ఒప్పులుకులికే అభరణాలు ధరించాలి. తెల్ల చీరలే కట్టుకోవాలి. మగంధ ద్రవ్యాలు అంటే విలకులు, లవంగాలు, జాజికాయ, జాపత్ర, మొదలైనవి వేసిన తాంటూలం వేసుకోవాలి. ఇల్లు చూస్తే ముద్దొచ్చేటట్టు ఇమ్ముగా అలంకరించుకోవాలి. కుంభదాసీలు కొలదిపాటి బంగారం తాపడం చేసిన నగలు పెట్టుకోవచ్చు. గణికలు తమ ఖర్చు వెచ్చాలను ఒక్క విటుడే ధరించగలిగితే అతనితోనే ఏకచారిణిగా జీవించవచ్చు. అయితే ఎన్నివిధాల అతని నుంచి డబ్బు లాగాలో

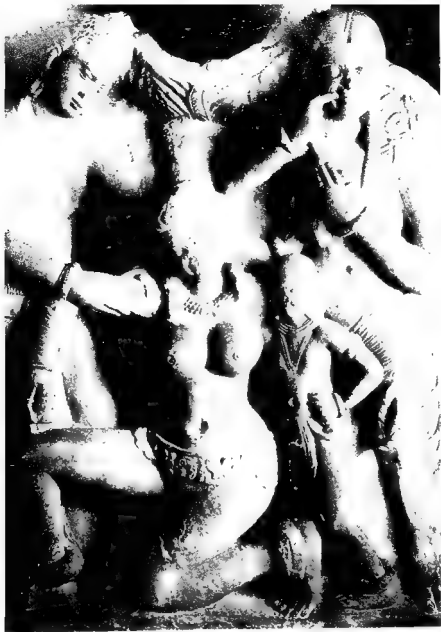
అన్ని విధాలా లాగి తీరాలి. ప్రతి వేశ్యకూ ఎటువంటిదైనా ఒక తల్లి ఉండటం ముఖ్యం.

“వేశ” మన్న శబ్దానికి ఇల్లు, అందులోనూ పడుపు కొంప అన్న అర్థం వచ్చాక వేశ్యల ఇల్లున్న వాడను వేశ్యావాటిక అని పిలిచేవారు. వేశ్యను ‘వాటి వధూని’ అనేవారు. తెలుగులో వెలయాలును పాడవదిన అంటారు. ఒకే వృత్తిగలవారు ఒకే కులం వాళ్ళు ఒక వాడలోనే ఇళ్ళు కట్టుకుంటారు. వాడను సంస్కృతంలో ‘వాటి, వాటిక’ అంటారు. వేశ్యా వాటికల లాగే వనవాటిక అశ్రమ వాటిక మొదలైన పదబంధాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అంతఃపుర స్త్రీలతోటను ఉద్యానవన మంటారు. మంత్రుల తోటను ఉపవాటిక, వృక్షవాటిక అంటారు. మనోజ్ఞవనాన్ని కామారణ్యం అంటారు. వేశ్యాగృహారామాన్ని కూడా మంత్రులతోట లాగే ఉప వాటిక, వృక్షవాటిక అని పిలవడంలో కొంత సంప్రదాయం ఉన్నట్లుతోచక మానదు. తన వృక్షవాటికలో వేశ్యా మధుపానం చేయడం కద్దు. క్రీ.శ. 2 వ శతాబ్దిలో కుషానులనాటి అనాలి శిల్పాలు దాఖలా (చిత్రం 16)

ఇంకా కొంచెం లోతుకు వెళ్తే పెద్దిళ్ళలో నపథాన్యాలు వేసి మొలిపించటానికి అధారమైన పాత్రను కూడా వాటిక అనే పిలిచేవారు. ప్రస్తుతం పాలిక అని దానిని పేర్కొంటున్నారు. మాటల అంతరార్థాలు మన సంస్కృతి చరిత్రను చెబుతాయి. చార్య సామ్రాజ్య యుగంలోనూ, సాతవాహన సామ్రాజ్యయుగంలోనూ, నాగరికుల సంస్కృతిలో వేశ్యలకు చాలా ప్రముఖ స్థానం ఉంది. కౌటిల్యుని అర్థ శాస్త్రంలో ప్రత్యేకం ఒక అధ్యాయాన్నే గణికల విధుల గురించి, కేటాయించారు. [దీనిని గురించి తరువాత ప్రకరణంలో తెలుసుకొందాం] వేశ్యలందరూ ఎన్నో విధాలుగా ద్రవ్యాకర్షణ చేసి ఎనలేని సంపదను కూడదెడతారు. ఈ విశ్వరూపిని పోయేటప్పుడు ఏం చేసుకుంటారు? ఎవరికిస్తారు? వాత్సాయనుడు వేశ్యల ప్రకృష్టలాభాన్ని అందులోనూ, ఉత్తమ గణికల లాభాతిశయాన్ని ఎలా వినియోగం చేయాలో చెప్పాడు.

“ఉత్తమ గణికలు తా మార్జించిన లాభాతిశయాన్ని ఖర్చుచేసి ఆ ఖర్చుతో దేవ కులములు, తటాకములు, అరామములు కట్టించటానికి ప్రయత్నించాలి. దేవకులములు అంటే దేవాలయాలు. తటాకములు అంటే కొలనులు, పుష్పరిణులు. అరామములు అంటే ధర్మార్థం వేయించే తోటలు, గణికలు తమ సొమ్ముతో స్థలములు నిర్మింప చేయాలి. స్థలములు అంటే ఏటిమీద, కాలువల మీద, రాకపోకలకు అనువుగా వంతెనలు కట్టించటం. ఊరి వెలుపల ఇళ్ళను కట్టించటం. ఊరి వెలుపల మట్టి ఇళ్ళను కట్టించి వాటిలో దాన్యపు గోదాలు, రస గంధ రశనాదులు నింపి అగ్ని చైత్యాలుగా అంకితం చేయటం కూడా ఉత్తమ గణికల ద్రవ్యం సద్వినియోగం చేయటమవుతుంది. వేల కొలది అవులను బ్రాహ్మణులకు దానం చేయాలి. వేశ్యాధనాన్ని బ్రాహ్మణోత్తములు అమె చేతి మీదుగా పుచ్చుకొనరు కాబట్టి ఇతరుల ద్వారా ఇప్పించాలి. వివిధ దేవతలకు నైవేద్య దీపారాధన లాంటి పూజాకార్యాల నిమిత్తం దానం ఇవ్వాలి. ఇట్టి సత్కార్యాలు విరివిగా చేసేవారే ఉత్తమ గణికలు. ఒకటి రెండు పాళ్ళు తక్కువ పాళ్ళు క్రమంగా మధ్యమ, అధమ గణికలవుతారు. అంటే వచ్చిన డబ్బును పూర్తిగా దాన ధర్మకార్యాలకు వెచ్చించే వారు ఉత్తమ గణికలు. సగం వెచ్చించేవారు మధ్యములు, నాలుగోవంతు వెచ్చించేవారు అధమగణికలు” [6-5-25].

గణికలు ఏ తరగతి వారయినా వారి అర్థనం పూర్తిగా గాని, కొంతగాని సంఘానికి దక్కుతుంది. అదిలో గణికలు సంఘం కోసమే జీవించేవారు. మాతృస్వామ్య

చిత్రం 16. మరాఠీల వేష మంతరి

వ్యవస్థలో గణమాతృకే గణిక, కొన్ని గుంపులు గణంగా, కొన్ని గణాలు కుటుంబాలుగా, కొన్ని కుటుంబాలు కులంగా, కొన్ని కులాలు ఊరుగా విర్బుద్ధపర్చుడు కులం దాటి కామ సంబంధం పెట్టుకోరాదన్న నిబంధనే విర్బుద్ధపర్చుడు దానికి అతితంగా మొత్తం సంఘం క్షేమాన్ని ఆశించి కులాన్ని పాలించే కులపాలిక ఒక కులంనుంచి ఇంకొక కులానికి వెళ్ళివస్తున్నపర్చుడు కులం అవుతుంది. అందుకే కులం అనే పదానికి కులం విడిచి పోయేది పరివ్రతయగు దిక్కుకే అనే అర్థాలున్నాయి.

దొర్త వాఙ్మయంలో ధిక్కుకేకి ప్రముఖ స్థానం ఉంది. అలాగే గణికల ప్రసక్తి ప్రశస్తి కూడా కనిపిస్తాయి. బుద్ధుని కాలంలో వైశాలీనగరం సాధాగ్యానికి ఆశ్రుపాలి లేక అంబాపాలి అనే గణిక కారణభూతురాలని మహావగ్గ పేర్కొంటుంది. అంబాపాలి ఒక రాత్రి నిద్రకు 50 కారాపదాలు పుచ్చుకునేదట. తన ఇంటికే విలువైన రత్నంనుకొనటం కన్న వాళ్ళ ఇంటికే వెళ్ళేదట. ఈ సమాచారాన్ని విశ్లేషించటంలో గణ మాతృక లేక గణిక ఒక కులం నుంచి ఇంకో కులానికి పర్యటన చేయటం అని అన్వయించుకోవాలని అధునిక విద్వాంసులు భావిస్తున్నారు.

మన తెలుగు ప్రజల సామాజిక జీవనంలో ప్రాచీన కాలపు ఆచారాలు ఇంకా సజీవంగా ఉన్నాయి. గణమాతృక గణికలా జీవించటం మాతంగి కన్యలలో చూడవచ్చు. మాతంగిని కూడా సగౌరవంగా 'మాత' అని పిలుస్తారు. ఊరి మేలు కోసమే ఆమె జీవిస్తుంది. జాతరలలో, ఆమె స్థానం ప్రత్యేకమైంది. ఆమె అమ్మవారికి ప్రతినిధి. ఆమెలో అమ్మవారిని జనులు చూసుకుంటారు. వివాహం చేసుకోదు. అలాగని సెక్సు సంబంధాల నుంచి దూరంగా ఉండదు. ఆమె ఎప్పుడూ కన్నే!

తెలుగు ప్రజల సామాజిక జీవనంలోలాగే ఇతర భాషా ప్రాంతలోకూడా మాతల వంటి వారున్నారు. వీరు కూడా ఊరి జాతరలలో కొలుపులలో పూజారిణులే. వీరికి మానవ మాత్రులతో వివాహం జరగదు. సమాజంలో గణికలు ఎక్కువ సంఖ్యలలో విర్బుడి వాళ్ళలో రమారమి అందరూ ధనికుల విలాసాలకే అంకితమైనపర్చుడు దేవకార్యాల కోసం ప్రత్యేకమైన గణికలు అవసరమయ్యారు. సనర్దుల దేవాలయాలు నిర్మితమయ్యాక అంటరాని కులాల మాతలకు వాట్లలో ప్రవేశం లేదు. అందుచేత అదిమ ఆచారాలనే పాటించి వానలు కురవటం కోసం, పంటలు సంతానం పెరగటం కోసం, చేసే ఆరాధనలకు ఒక గణం విర్బుడింది. ఒక్క పక్క రాజదాసీలు ఉంటే మరో పక్క దేవదాసీలు సమిష్టి సంక్షేమం కోసం ఉద్భవించారు.

అధోజ్ఞాపికలు

- [1] వై.యస్. పర్వార్ పాలియాండి ఇన్ హిమాలయాస్, పుట 82. హిమాచలప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో వరుసగా ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టిన ఈ గ్రంథకర్త స్టేట్ గెజట్టు నుండి ఇచ్చిన వివరాలు ఇవి.
- [2] తూమాటి రోజుపు కానపడ కళా సంపద పుట:63.
- [3] వేదిక్ ఇండెక్స్, సంపుటం 1, పుట 481.
- [4] శకుంతలాపుణ్యశాస్త్ర, ఉమేష్ ఇన్ ది వేదిక్ ఏజ్ పుట 8.
- [5] శరద్ పాటిల్ పుట 43.

సోమసాని - గుడిసాని

దేవదాసీలు గుడి సేవ కోసమే ప్రత్యేకంగా విర్బుడిన ఒక వర్గం. వీళ్ళు ఒక జాతికి కాని, ఒక కులానికి గాని చెందిన వాళ్ళు కారు. వీరిది సంప్రదాయసిద్ధమైన వృత్తి అచారం. తెలుగులో దేవదాసీలను సామలు అని పిలుస్తారు. "సాని" అన్న పదం "స్వామిని" అన్న శబ్దం నుంచి వచ్చింది. సాని అంటే చాలా గౌరవప్రదమైన పిలుపు. ప్రభువు యొక్క భార్యను "సాని" అని మర్యాద పూర్వకంగా పేర్కొంటారు. ఉదాహరణకు దొరసాని. దేవుని భార్య కాబట్టి గణకము సాని అని పిలువడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.

అయితే ఈ సంప్రదాయంలో ఒక కన్యను దేవునికి ఇచ్చి ప్రత్యక్షంగా పెళ్ళి చేయరు. గుడి నుంచి తీసుకు వచ్చిన కబారిని పెళ్ళి ఇంట్లో పెట్టి దానికి, పిల్లకూ పెళ్ళి చేస్తారు. పెళ్ళికూతురి అమ్మమ్మూ, అతరుంలోని నిత్యసుమంగలో పిల్ల మెడలో తాళి కడుతుంది. కబారి కాని, తత్తుల్యమైన ఇతర చిహ్నం ఏదైనా గాని నిజానికి అమ్మవారికి సంకేతం. సానిని దేవతకిచ్చి పెళ్ళి చేస్తారు. దేవిలో ఉన్న శక్తులన్నీ సానికి సంక్రమిస్తాయని విశ్వసిస్తారు. గుడిలో మగ పూజారులెంతమందున్నా సాని నిర్వహించవలసిన విరులు మరెవరూ చేయకూడదు. స్త్రీలు, ముఖ్యంగా నిత్య సుమంగళులే వాటిని చేయాలి. గుళ్ళు కట్టక ముందు నుంచి కూడా గణం నుంచి కోసం, ప్రదోత్పత్తి కోసం, సమష్టి ప్రయోజనాల కోసం స్త్రీలే మంత్ర తతంగాన్ని నడుపుతూ ఉండేవారు.

ఇప్పటికీ తెలుగు జిల్లాల్లో మాతంగి కన్యలు, మాతమ్మలు, మాతలు అమ్మవారి కొలుపులలో మంత్రచర్యలు, జరపడంలో ముఖ్య పాత్రనే వహిస్తారు. ఇది అత్యంత ప్రాచీన కాలాల నుంచి వస్తున్న పద్ధతే. సమాజం వ్యావసాయిక స్థితిని అందుకొనని ముందుకాలాల్లో సంచార జీవనం గడిపే ఆటవిక జాతులందరిలో తల్లి పెత్తనమే ఉంటుంది. వ్యవసాయాన్ని కనిపెట్టినది కూడా స్త్రీలే. నేల తల్లి పండలానికి ఎన్నెన్ని మంత్ర చర్యలు ఆచరించాలో అన్నీ మాతృత్వాధికారం ఉన్న సమాజంలోనే మొదట ఉద్భవించాయి. ఈ తతంగం ఎంత ప్రబలమైనదంటే దీని ప్రభావం పితృస్వామికం ముఖ్య లక్షణమై పశు పోషణ జీవనాధారమై పశు మాంస భక్షణ ఆహార విధానాలలో ప్రధానమైన ఆర్యులు కూడా సప్తసింధు దేశాల ప్రజల అచారాలను స్వీకరించి సొంతం చేసుకొనేటంతగా ఉత్పత్తిని పెంచే మంత్ర చర్యల్లో ఆశ్రయేధ యాగం కూడా ఒకటి, అదిలో ఇది అచ్చంగా ఆడపెత్తనం గల సమాజంలో, గణతంత్ర పాలనలో ప్రారంభమైనది. దానిని రాచరికం పెరిగి సార్వభౌమాధిపత్యం దాకా విస్తరించిన మగ పెత్తనపు ఆర్యులు స్వీకరించారు. తమ యజ్ఞ యాగాలలో విలీనం చేసుకున్నారు.

భారతదేశానికి ఆర్యావర్తం అనే పేరున్నా ఆర్యులు తొలి నుంచి ఈ దేశం వాళ్ళు కారు. బయటి నుంచి వచ్చారు. ఆర్యులు భారతదేశంలో ప్రవేశించినది క్రీ.పూ.1500కంటే ముందుకాదని చరిత్ర కారులు భావిస్తున్నారు. సప్తసింధు దేశాలలోనికి వచ్చాకనే ఋగ్వేద రచన జరిగింది. ఆర్యుల గురించి, ఋగ్వేద కాలం గురించి చెప్పకోవడానికి ఋగ్వేదమే ప్రమాణం. ఇందులోని ఆచార వ్యవహారాలను, నమ్మకాలను, మూఢనమ్మకాలను, ఉత్పత్తి విధానాలను, ఆహార పానీయాది పద్ధతులు మొదలైనవి ఋగ్వేదం అధ్యయనం చేయడం వల్లనే తెలుస్తాయి.

అర్యులు భారతదేశానికి రావడానికి రెండు సహస్రాబ్దాలకు ముందే సింధు నాగరికత అర్యున్నత వ్యావసాయక సంస్కృతిలో మూడు పువ్వులూ, అరుకాయలుగా విలసిల్లింది. ఇతర ఖండాలలో నౌకా వ్యాపారాన్ని చేసింది. నగరాలను కట్టుకొంటుంది ఉత్పత్తి పెంపుదలకు అవసరమైన మంత్రి చర్యలను ఆచరిస్తోంది. అర్యులు పశుపాలకులు, వాళ్ళకు నగరాలతో అవసరం లేదు. అందుకే పురాలను నాశనం చేశారు. పంట చేలను పచ్చిక దీర్చుగా వాడుకున్నారు. అయితే ఒక మోతారులో వ్యవసాయాన్ని కూడా అవలంబించక తప్పలేదు. సింధు ప్రజల మంత్రి చర్యలను కూడా తమ జీవిత విధానానికి అనువుగా మలుచుకోవలసివచ్చింది. వ్యావసాయక మంత్రి చర్యలో శ్రేతాన్ని సారవంతం చేయడం, దీజాన్ని పైర్వం చేయడం అవసరం. భూమాత కడుపు పండడానికి రాష్ట్ర మాత కడుపు కూడా పండాలి. కులపాలిక పురోహితునితో పవిత్ర సంభోగం చేయాలి. దీనిని చూసి దేవతలు సృష్టి కార్యానికి ఉద్యుక్తులవుతారు.

సర్వదేశాలలో ప్రజలు నేలను తల్లిగా, నింగిని తండ్రిగా భావిస్తారు.

అర్యులూ అలాగే భూమ్యాకాలను జంట దేవతలుగా ఊహించుకున్నారు. పశు పాలకులు కావడం చేత వాళ్ళకు నేల తల్లిని ధేనువులాగా, నింగి శ్రేష్ఠమైన ఆదోతులాగా తోచడం సహజం. అర్యులకు పాడియావులూ ఆదోతులే కాక చక్కని గుర్రాలు కూడా ఉండేవి. బాగా బలిసిన గొర్రెలూ, మేకలూ ఉండేవి. వీలన్నింటినీ మందలుగా పెంచేవారు పాలు పిండి తీసేవారు. వెన్న, పెరుగు, నెయ్యి, మొదలైన పాలలోని పదీ దీర్ఘాలను అనుభవించేవారు. యజ్ఞయోగదులలో తమ మందలలోని వాటిని కొన్నింటిని పూజించేవారు. సమంత్రకంగా వర్ధించేవారు చక్కగా వండుకుని తృప్తిగా భుజించేవారు.

ఋగ్వేద అర్యులు కడుపునిండా తినేవారు. ముక్కు దాకా తాగేవారు. వారు తినే వాటిని, తాగే వాటిని సమంత్రకంగా సంప్రదాయానుసారం సిద్ధం చేసుకునేవారు. వాటిని అగ్నిలో హోమం చేసి తమ దేవతలకు సమర్పించి తాము సేవించేవారు. గోవును చంపి రోపల ఉన్న మాంసాన్ని కానీ బయట ఉన్న చర్మాన్ని కానీ, దెబ్బతినకుండా చేసేవారు. తరువాత గోమాంసాన్ని వేరు చేసేవారు. గోవును చంపేచోటుకు ప్రత్యేకంగా ఒక పేరు ఉంది. దాన్ని "సూనా"అంటారు. గోవును చంపి వండడంలో పద్దతులు ఉన్నట్లు గుర్రం విషయంలో కూడా ఉన్నాయి. దీర్ఘ తమసుడనే ఋషి 22 ఋక్కులలో అశ్వపాననాన్ని పచనాన్ని గానం చేశాడు. [ప్రథమ మండలంలోని 162 వ సూక్తం]. ఈ మంత్రాలనే ఉత్తరోత్తరా అశ్వమేధ యాగంలో ఋత్విక్కులు చదివేవారు. ఋగ్వేద కాలంలో మాంసాన్ని బాగా ఉడికించి తినే వారు. దాన్ని 'ఉఖా' అనే కుండలో వండేవారు. భారీ ఎత్తున వ్యవసాయం చేసే కాలంలో ఉత్తరోత్తరా పాడి పంటలకు అవసరమైన గోవులను, రాజరికం వృద్ధి చెందాక గుర్రాలను తినడం తగ్గించేవారు. గొర్రెలనూ, మేకలనూ తినే వారు.

వేద కాలంలో సమస్త జీవ విధానంలో యూగానుష్ఠానమున్నది చాలా ముఖ్యం.

యజ్ఞాలు అనేక రకాలు. కొన్ని ఒక్క రోజులోనే ముగిస్తారు. రెండు, మూడు, నాలుగు ఇలా 12 రోజుల దాకా జరిగించేవి కొన్ని ఉంటాయి. సంవత్సరం మొదలు 12 సంవత్సరాల దాకా చేసే యాగాలు కూడా ఉన్నాయి. వీటిని ప్రత్రయాగాలు, దీర్ఘ సత్రాలు అంటారు. వేద కాలంలోని అత్యంత ప్రాచీన యజ్ఞరూపం సత్రమేనని విజ్ఞులు చెప్తారు. సత్రయాగంలోని ప్రముఖమైన మంత్ర చర్యను “మహాప్రతం” అంటారు. మహా ప్రతానికి అర్థం అన్నం, అహారం అని శతపథ బ్రాహ్మణం చెబుతుంది [4-6-4-2]. సత్రయాగాల మౌలికమైన ఉద్దేశ్యం, ప్రయోజనం అహార సమపార్జనమే.

అర్యులు చేసే యాగాల్లో ముఖ్యమైన కొన్నింటిలో వాజపేయం, అశ్వమేధం, గోమేధం, నరమేధం, పౌండరీకం, రాజసూయం అనేవి వున్నాయి. వాజపేయంలో వాజము అంటే వెయ్యి, పేయము అంటే తాగదగినది, పానీయం. ఈ యజ్ఞాలన్నీ ఉత్పత్తి పెంపుదల కోసం చేసేవే. వీటిలో యజ్ఞ పశువును వేదోక్తంగా చంపడం, సమం త్రకమైన సంభోగం, సౌభాగ్యదాయకమైన మంత్ర చర్యలూ ఉంటాయి. యజ్ఞాలలో చావు పుట్టుకల సమ్యేకనం కనబడుతుంది.

వైదిక యజ్ఞాలలో పురుష మేధం చాలా ప్రాచీనమైంది. శుక్ల యజుర్వేదం 30 వ అధ్యాయంలో ఈ పురుష మేధం వివరాలన్నీ ఇచ్చారు. ఇందులో బలి ఇవ్వదగిన 184 రకాల వ్యక్తుల పట్టిక కూడా ఇచ్చారు.

బ్రాహ్మణులు, వీరుడు, వెశ్యుడు, శూద్రులు, దొంగ, పాంతుడు, గాయకుడు, నలుడు, జాదగాడు, వేశ్య, గోద్రాలు, వైణికుడు, వైణవికుడు, [పిల్లన గ్రోవి ఊదే వాడు]. గుడ్డి వాడు, చెవిటి వాడు, బట్టతలవాడు మొదలైన వారిలో కొందరు మనుష్యులతోపాటు చాలా జంతువులను బలి వేసారు. బలిపశువైన పురుషుణ్ణి వెయ్యి గోవులను కానీ, మూడు గుర్రాలను కానీ ఇచ్చి కొంటారు.¹ రాను రాను పురుష మేధంలోని మానవ పశువును కొన వలసిన అవసరం వచ్చింది కానీ అదిమ కాలంలో రాష్ట్ర మాతతో సంభోగించే పురోహిత రాజన్యుణ్ణి బలిచేసారు. దీనికి చాలా కారణాలు వున్నాయి.

ఉపనిషత్తులలో ఛాందోగ్యం చాలా ప్రాచీనమైనదే. రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ గారి లెక్క ప్రకారం. ఇది క్రీస్తు పూర్వం 700 ప్రాంతాలిది. అంటే అర్యులు సప్త పిండు దేశాలకు వచ్చిన విడెనిమిది వందల సంవత్సరాల తరువాత రూపొందింది. ఈ ఉపనిషత్తులో 3-17-1 నుంచి పురుషమేధ ప్రసక్తి కనబడుతుంది. ఈ యజ్ఞంలో పాలోనే వాడికి ఆకలి వేయడం, దాహం వేయడం, అనందం లేకపోవడం దీక్షగా చెప్పారు. తినడం, తాగడం, అనందించడం ఉపసరస్సు అన్నారు. నవ్వుడం, తినడం, మెదునంలో పాలోనడం స్త్రీత్రాలుగా శస్త్రాలుగా చెప్పారు. సృష్టికార్యం చేయడం పూర్తి చేసి ఆ మంత్ర చర్యలో మరణించడమే అవల్పధన్నానం అన్నారు. [ఛాందోగ్యం 3-17-4]. ఈ ఉపనిషత్తు రచనా కాలం నాటికి అహింసవాది కూడా ప్రచారంలోకి వచ్చింది. దానిని దక్షిణలో కలిపారు. పురుష మేధంలో పునరుత్పాదనం, మరణం కూడా ఉన్నాయని ఈ ఉపనిషత్తు విస్పష్టం చేస్తోంది.

ఛాందోగ్యంలోనూ, బృహదారణ్యకంలోనూ మైత్రువాన్ని ఒక యజ్ఞ కార్యంగానే పేర్కొన్నారు. [ఛాందోగ్యం 5-9- 1, బృహదారణ్యకం 6-2-13] ప్రతి యజ్ఞంలోనూ అగ్ని, సమిధ, ధూమం, అద్వి, అంగారం, విసులింగం, అహతి, ఫలితం అనే వివిమిది విషయాలు ఉంటాయి. రతి కార్యం అనే యజ్ఞంలో ఇవి ఇలా ఉంటాయి.

అగ్ని	-	ఋషి
సమిధ	-	ఉపస్త
దూమం	-	రోమాలు
అర్చి [దీప్తి]	-	యోని
అంగారం [చంద్ర విప్య]	-	అంతర్భాగ ప్రవేశం
విస్ఫులింగం [జ్వాల]	-	మైథునానందం
అపాతి	-	వీర్యం
ఫలితం	-	గర్భం

పంచాగ్నిలు [దక్షిణాగ్ని గార్హపత్యం, అపావనీయం, సభాగ్ని అనవధాగ్ని] పంచయజ్ఞాలు [దేవ, పితృ, భూత, బ్రహ్మ, మనుష్య యజ్ఞములు] ప్రాచీన కాలం నుంచి ప్రజల సంఖ్య [అంటే సంతానాభివృద్ధి] పశువుల సంఖ్య పెరగటానికి చేసే వ్యావసాయిక మంత్ర చర్యలే. వీటిలో బలి, రతి సమ్మిలితమైన ఉంటాయి. ఉపనిషత్తుల కాలం కన్నా చాలా పూర్వమే పురుషాధిక్యత వచ్చింది. పురుష దృక్పథం నుంచే విశ్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించారు.

“ఏషాం వైభూతానాం పృథివీరసః పృథివ్యా ఆసః ఆపాచౌషధయః, ఔష-
దీనాం పుష్పాణి, పుష్పాణాం ఫలాని, ఫలానాం పురుషః పురుషన్య రేతః.”
[బృహదారణ్యకం 6-4-1]

“ఈ సర్వ భూతాలకూ రసము అనగా సారము పృథ్వి పృథ్వికి సారము నీరు నీటికి సారము ఓషధులు అనగా వృక్ష రాశి! ఓషధుల సారము పుష్పాలు, పుష్పాల సారం పళ్ల పళ్ళకు సారము పురుషుడు. పురుషునికి సారం రేతస్సు” అని ఊహించారు. పురుషుడైన ప్రజాపతి తన రేతస్సును ప్రతిష్ఠా దానికి సంకల్పించాడు. స్త్రీని సృష్టించాడు. ఆమెకు మర్యాంగంగా ఉపస్తను సృష్టించాడు. అది “వేది” గా యజ్ఞం ప్రారంభించాడు. [బృహదారణ్యకంలో సవివరంగా చెప్పిన అన్ని విషయాలకు మధ్య తరగతి మర్యాదస్థులు అర్థాలు రాయరు. కావలసిన వారు 6-4-3 నుంచి 6-4-5 దాకా ఉన్న గ్రంథాన్ని చూసుకోవాలి.]

పురుషాధిక్యత ఉన్న సమాజంలో సైతం పురుషులందురూ సమానులు కారు. పాలితుల కన్నా పాలకులు గొప్ప వారు. వాళ్ళలో రాజన్యము మరీ గొప్ప వారు. అందరి కన్నా గొప్పవాడు సామ్రాట్టు. సార్వభౌమాధికారాన్ని వాంఛించే ఏకరాట్టు అశ్వమేధ యాగం చేయాలి. దీనిని ఋగ్వేదకాలంలో మొట్ట మొదటి సారిగా సుదాసు అనే రాజు వేత విశ్వామిత్రుడు చేయించాడు. ఆ రాజుకు ఇతడు పురోహితుడు. దిగ్విజయం కోసం గుర్రాన్ని విడిచి పెట్టడం విశ్వామిత్రుడు రచించిన బుక్కుల్లో కనిపిస్తుంది. [3-53-11] నాటి నుంచి ఇది ఎందరో చక్రవర్తులు చేశారు. రామాయణంలో దశరథుడు, రాముడు, మహాభారతంలో ధర్మరాజు కూడా చేశారు. చారిత్రక యుగాలలో తెలుగు భూములను పాలించిన వారూ చేశారు.

ఇది నిజానికి మూడు రోజులు యజ్ఞమే కానీ దీనికి అవసరమైన ఏర్పాట్లకు ఒక సంవత్సరంపైగా పడుతుంది. ఇది యజ్ఞం చేసే యజమాని విజయానికి, శౌర్యానికి

ఉత్తరేశ్వరా సంకేతమైనా అదిలో వ్యావసాయక మంత్ర చర్య మూత్రమే. అడవాళ్ళ పండుగే యజమాని దీక్ష ప్రారంభం కాగానే అతని నలుగురు రాణులూ సర్వాధరణ భూషితలై మాతన పస్త్రాలు ధరించి వస్తారు. పట్ట మహిషిని, రాజ కుమార్తెలు అనుసరిస్తారు.

రాజగారి ముద్దులు భార్య “ వావాత ” మ క్షత్రియ కుమార్తెలు అనుసరించి వస్తారు.

ఇంకా గొడ్డు వీగని రాణి “ పరివృత్తి ” సూత్రగ్రామణీదుహితలతో వస్తుంది.

రాజ్‌ద్యోగులలో ఒకరి కుమార్తెను రాజు వివాహమాడితే ఆమెను “పాలాకరి” అంటారు. ఈ నాలుగో రాణి ఇతర రాజ్‌ద్యోగుల కుమార్తెలతో వస్తుంది.

అప్పుడు యజమాని యాగశాలలోనికి ప్రవేశించాలి. ఇందరు స్త్రీలు పొత్తునే తంతులో గుర్రాన్ని దేశ సంచారానికి విడిచి పెడతారు. అక్కం ఏదాది తరువాత తిరిగి వచ్చాక నలుగురు రాణులూ యాగశాలపై నేతి కల్లాపులు చల్లతారు.

గుర్రానికి నూటొక్క బంగారు పూసల దండమ కడతారు. అహారం సమర్పిస్తారు. అది దాన్ని తినకపోతే నీళ్ళలో పారెయ్యాలి. హోత, బ్రహ్మ అనే ఋత్విక్కులు సమంత్రక సంభాషణలు జరిపాక ఒక వస్త్రాన్ని తృణాలపై పరుస్తారు. దానిపై ఒక పచ్చడాన్ని పరుస్తారు. దానిపై బంగారు శలాకను ఉంచారు. పచ్చడం మీద యాగాశ్వాన్ని మంత్రోక్తంగా వదిలిస్తారు. దాని కశేబరం చుట్టూ నలుగురు రాణులూ ఎడమ నుంచి కుడికి మూడుసార్లు కుడినుంచి ఎడమకు మూడుసార్లు వాజసనేయ సంహిత [23-19] లోని మంత్రాలను చదువుతూ ప్రదక్షిణ చేస్తారు. తమ వస్త్రాల చెరగులతో గుర్రానికి వీచనలు వీస్తారు. శోకాలు తీస్తారు.

ఆ పిమ్మట పట్ట మహిషి గుర్రం పక్కన పడుకుంటుంది. అధ్వర్యుడు వాళ్ళమీద పచ్చడం కప్పతాడు. పట్టపురాణి గుర్రం యొక్క గూఢావయవాన్ని తన గూఢావయవంలో ఉంచుకొని శయనిస్తుంది.

ఆమెతో హోత బూతు సంభాషణలు ప్రారంభిస్తాడు. ఆమె అటు వంటి బూతులతోనే బదులు చెబుతుంది. రెండవ ఋత్విక్కు అయిన బ్రహ్మ ముద్దుల రాణి అయిన వావాతతోనూ ఆమె పరివార స్త్రీల తోనూ బూతులు మాట్లాడుతారు. మిగతా ఇద్దరు ఋత్విక్కులు మిగతా ఇద్దరు రాణులతోనూ, వారివార స్త్రీలతోనూ బూతు సంభాషణలు కొనసాగిస్తారు. ఇవన్నీ వాజసనేయ సంహితలోని మంత్రాల రూపంలోనే జరుగుతాయి. [23లో 22నుంచి 31దాకా] తరువాత పట్టపురాణి గుర్రం శరీరం నుంచి కొప్పును హోమం చేయడానికి తీస్తుంది.

ఈ వివరాలన్నీ నరేంద్రనాథ్ భట్టాచార్య రచించిన ‘ఏవిషెంట్ ఇండియన్ రిట్యువల్స్ [మనోహర్ బుక్ సర్వీస్ 1975] అనే గ్రంథంలో ఉన్నాయి.’ అశ్వమేధం గురించి వివరాలిచ్చే విజ్ఞాన సర్వస్వాలన్నీ ఈ విషయాలను దాటవేస్తాయి. కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు గారు ముఖ్య సంపాదకులుగా సంకలనం చేసిన ‘అంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వం’ రెండవ భాగంలో కమవర్తి మార్కిండేయ శర్మగారు “ఋత్విక్కులు రాజపత్నులతోడ ప్రశ్న ప్రతి వచన సంభాషణ మొనర్చురు. తరువాత అశ్వావయవ హోమాదికము

సలుపబడును" అని ముక్తసరిగా రాశారు. ముఖ్య సంపాదకులు ఇక్కడ ౬౯ అధోజ్ఞాపికలో ఇలా రాశారు.

“వాజసనేయ సంహితము దానిపై మహీధరాదులు వ్రాసిన భాష్యమును, తైత్తిరీయమును, దానిపై సాయణాచార్యులు వ్రాసిన భాష్యమును బట్టి చూడగా గుఱ్ఱము చంపబడిన తరువాత, సార్వభౌముని పట్టమహిషి ఈ గుఱ్ఱము నొద్ద శియించి క్రీడ సల్పవలెను. ప్రధాన ఋత్విజులు యజమానుని పత్నులతో బూతు ప్రసంగములు చేయవలెను. [వాజసనేయ సంహిత 23 అధ్యాయము మీద మహీధర భాష్యము చూడవగును. తైత్తిరీయ సంహిత 7వ కాండము మీద నారాయణ భాష్యము చూడవగును]. కాని వేదము యొక్క ఈ భాగమునకు ఈ యశ్వీలార్థము చేయుట తప్పును. దానికి మంచి యర్థము వేరొకటి యున్నదని దయానంద సరస్వతి భావము. [చూడుడు ఋగ్వేద భాష్య భూమిక]”

మంచి అర్థం మాట ఎలాగున్నా అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో ప్రధాన ఋత్విజులు రాజపత్నులతో బూతుమాటలాడడం కాక బూతు పనులే చేసేవారని అధునిక పండితులు నిరూపిస్తున్నారు. దేవీ ప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ గారు తమ ‘లోకాయత’ గ్రంథం [పుటలు 318-19]లోనూ, వరేంద్ర భట్టాచార్య ముందు చెప్పిన గ్రంథం [పుటలు 7-8]లోనూ వాజసనేయ సంహిత [23లోని 26-27] మంత్రాలను ఉదహరించి విశదం చేశారు. ఉద్గాత అనే ఋత్విజుడు వానాత నరివార స్త్రీలతో ఇలా అంటాడు.

ఈర్ష్యమేన ఉచ్చ్రావయ గిరీభారం పారన్నివ
అధాస్యై మధ్యమేదతామ్ శీతే వాతేవునన్నివ

“గిరిపైన భారాన్ని వహించినట్లు ఎత్తండి ఈమెను పైకి ఎత్తండి. అమె మధ్యభాగం విప్పారాలి. శీత గాలిలో దాన్యాన్ని అరచెట్టినట్లు.”

దీనికి వానాత పమారానం చెప్పి అతణ్ణి పై తెత్తమంటుంది. అతని మధ్యభాగం కార్యాన్ని ప్రారంభించాలని కోరుతుంది.

అశ్వమేధంలోని తంతు అవువో కాద్ గాని రతి కార్యంలో పురుషుడు శీర్షాసన భంగిమలో ఉండగా స్త్రీని అమె చెలికత్తెలు పైకి ఎత్తి పట్టుకొనడమనేది ఖజురాహో కామశిల్పంలో కనబడుతుంది.[చూ॥ చిత్రం-17].

ఇవారే నాలుగు గోడల మధ్య గుట్టుచప్పుడు కాకుండా చేసే సెక్సు కార్యాన్ని అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో బట్టలయలులో ప్రజలంతా చూస్తుండగా చేయడం ఎంత ఎచ్చెట్టుగా, జగుప్సాకరంగా నేటి సభ్య జనులకు తోచినా అది ఆ ‘సత్యకాలంలో’ ౬౯ వ్యావసాయిక మంత్ర చర్య. పట్టపు రాణితో సంగమించిన వానిని బలి వేసేవారు. యజమాని చక్రవర్తి అయ్యాక ఈ యజ్ఞంలో గుర్రం అతనికి ప్రాణివిధ్యం వహించింది. అందుకే గుర్రాన్ని వదించేవారు. తరువాత ఇతర యజ్ఞాలలో కూడా ప్రత్యామ్నాయాలను ప్రవేశపెట్టారు. సజీవ పశువులకు బదులుగా పిష్ట పశువులను

చిత్రం 17. ఖజురహోలో కామ శిల్పం

అంగీకరించారు. అయితే ఏదో ఒక రూపంలో వ్యావసాయిక మంత్ర చర్యలలో సెక్సు అంశాన్ని మాత్రం ఒక్క మనదేశంలోనే కాక ఇతర దేశాల అదిమ ప్రజలూ నిలుపుకొన్నారు.

సెంట్రల్ అమెరికాలోని ఆదిమవాసులు విత్తనాలు చల్లే కాలంలో అలా జల్లడానికి ముందు పొలాలలో సెక్సు కార్యం జరపడానికి కొందరిని నియోజిస్తారు. మాస్కాస్కో ప్రజలు పొలంలో రతి కార్యం చేయడానికి ఒక స్త్రీని, ఒక పురుషుణ్ణి ఎన్నుకొంటారు. పెరూ, చిలీ, న్యూమెక్సికో, వికరాగ్వా మొదలైన లాటిన్ అమెరికా దేశాల్లో ఇటువంటి అచారాలే ఉన్నాయి. మనదేశంలో చోటా నాగపూర్ కు చెందిన హోస్ తెగలు పంటల పండుగ రోజుల్లో ఆడపిల్లలకు సెక్సు విషయంలో సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యం ఇస్తారు. నీలగిరి కొండల్లోని 'కొత' ప్రజలలో కూడా ఇలాంటి అచారమే ఉంది. ఒక్క అనాగరిక తెగలలోనే కాక సభ్యత అలవరచుకున్న నాగరిక ప్రజలలో కూడా హోలీ పండుగలో విచ్చలవిడితనం ఉంది.

సామాజిక సత్యాన్వేషణకే సాహిత్య జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహనీయుడు శ్రీ

సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు తమ 'హిందువుల పండుగలు' అనే గ్రంథంలో హోలి వ్యావసాయికమైనదని గుర్తించారు.

"మనదేశమందు క్రొత్తగా పండిన ధాన్యమును గడ్డితో తెచ్చి గ్రామస్తులందఱును నొక చోట చేరి దానిని గాల్చి సగము పక్కమైన తర్వాత భుజించు పండుగ చేయుచుండురని ఊహించవచ్చును. వడ్లు, గోధుమలు, దొన్నలు, సెనగలు ఈ ఫొల్లులా పొద్దులు వరకు పూర్తిగా పండును. కావున వసంత కాలములోని హోలికా ధాన్యమును వేపుకొని భుజించుచుండిరే కాని హోలికా రాక్షసిని కాల్చలేదని నమ్మవచ్చును" [పుట 147]

అయితే ఈ పంటల పండుగలో ఆదిమ పెక్కు స్వాతంత్ర్యపు జ్ఞాపకాలు సమాజం మరచిపోలేదు. హోలికాదహనం చేస్తున్నప్పుడు దీపన మంత్రాలున్నాయి. బూతులను ఉపయోగించడానికీ, నీచ కార్యాలు చేయడానికీ అనుజ్ఞ ఇందులో కనబడుతుంది. ప్రతాపరెడ్డి గారు ఇంకా ఇలా రాశారు.

"ఈ యుత్సవములలో జనులు కొన్ని హేయముగు పనులను జేయుదురు. కొన్ని ప్రాంతములలో వీధులలో జనులొకరిపై నొకరు దుమ్ము జల్లుకొందురు. మరియు నొకరి నొకరు తిట్టుకొందురు. రంగులు జల్లుకొందురు కొన్ని ప్రాంతములలో వదేప నిగా వారకాంతలను కూలికి పిలుచుకొని వచ్చి మంగళ వాద్యములతో నూరేగింపు చేయుచు వారిపై రంగులను చెంబుల తోడను, పిచికారీల తోడను జల్లుచుండురు. ఆంధ్ర దేశమునందీ యుత్సవములు కామరసాన మనియు, కాముని పున్నమయనియు వ్యవహరింతురు. ఆంధ్ర దేశమున కన్న మహారాష్ట్ర దేశ మందింకను హేయముగు పనులు చేయుదురు. ఇందూరు సంస్థానమందును దత్తరీసర ప్రదేశము లందును నీ పండుగనాడు 'న త్కారాం' అను గొప్ప విగ్రహము నొకటి చేసి, దానికొక గొప్ప లింగము నుంచుచుండిరట. ఈ యంగమును స్త్రీ పురుషులు పూజించుచుండి రట. ఫైరరాబాద్ నగరములో కూడా మార్వాడీలుండు దేగం బజారు మున్నగు ప్రాంతములలో నిన్న మొన్నటి వరకు ఈ 'నత్కారాం' యొక్క వికార విగ్రహములు బజారులో స్థాపింపబడుచుండెను." [142,143]

శిష్టులకు ఈ పామర అచారాలు హేయమనిపించడం సహజం. ఈ అచారాలను అరికట్టించడానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కొన్నిచోట్ల అడుపులోనికి వచ్చాయి. అయితే ఇది సర్వ దేశాలలో, సర్వజాతులలో పాతుకుపోయిన వ్యావసాయిక మంత్ర చర్యలకు ప్రత్యామ్నాయ రూపాలు. సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు ఈ సంగతి కూడా గుర్తించి పొరకులకు సవిస్తరంగా తెలియజేయకపోలేదు. చూడండి వారు రాసిన విషయాలు.

"ఇది కేవలము హిందూ స్థానము నందే గాక ప్రాచీనమందు బహు దేశములలోను నాచరింపబడుచుండెను. రోములో [ఇటలీ దేశములో] ప్రాచీనమందు లూపర్గే-లియా అను వసంతోత్సవము చేయబడుచుండెను. అందు యువకులు వీధులలో నగ్గులై పరుగెత్తుచుండిరి. మరియు వారి కడ్డముగా మగనాండ్రు సంతాన ప్రాప్తికలుగునను నమ్మికతో నిలిచి వారి చేత మండు తోలు కొరదాలు దెబ్బలను దిమచుండిరి. రోము జనులు మన్మథుని బ్యాంక్ అనుచుండిరి. ఈ బ్యాంక్ పండుగలో చెప్పరాని కామ వికారములు ప్రదర్శించుచుండిరి."

“జర్మనీలో పూర్వ కాలమున నిట్టి దురాచారమే యుండెను. అచ్చటి యువకులు వగ్గులై వీధులలో దిరుగుచు స్త్రీలను బూతులతో దిట్టుచుండిరట. గ్రీసు, పోర్చుగల్లు ముస్సగు దేశములలో నిట్టి వసంతోత్సవములే యుండెడివని పాశ్చాత్య గ్రంథకర్తలు నిరూపించియున్నారు.....”

“ఈ విధముగా ప్రాచీన మందార్య శాఖలలో జేరిన జాతులన్నింటిలో ఈ వసంతోత్సవ ముండుటయు, నన్నితావులలో నీతిబాహ్యపు చర్యలను పచ్చి శృంగార చేష్టలను చేయుటయు ప్రసిద్ధము...” [పుటలు 150-151]

అద్యులు భారత దేశానికి రాకముందు నుంచీ, వచ్చాక ఈ వ్యావసాయిక మంత్ర చర్య ఆరు బయట జరుగుతూ ఉండేది. యాగశాలలు పరమ పవిత్రమైనవి. కనుక అక్కడే అవి జరిగేవి. యాగశాలలు క్రమంగా తగ్గిపోయి దేవాలయాలు వచ్చాక వ్యావసాయికమైన సెక్సు చర్యల ప్రత్యామ్నాయాలుగా గుడిలోనే చేటు చేసుకున్నాయి. యజ్ఞాలలో యజమాని పత్నిని సోమిదమ్మ, సోమిసాని అని కూడా పిలుస్తారు. యాగశాల స్థానంలో వచ్చిన దేవాలయాలలో సోమిసాని స్థానాన్ని గుడిసాని పొందింది. చారిత్రక పరిణామంలో అదిమ సెక్సు మంత్ర చర్యలు గుడిలో ప్రత్యామ్నాయ ప్రతీకల, ప్రతిమల, కామశిల్పాల రూపంలో నిక్షిప్తమయ్యాయి.

అధోజ్ఞాపిక

[1] చూ. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ప్రచురణ. అర్చ విజ్ఞాన సర్వస్వం, పుట 320

గుడిచరిత్ర - చరిత్రలో గుడి

వేదకాలం నాటి యజ్ఞ యాగాదులలో చావు పుట్టుకల-సమ్మేళనం ఉండేదని చూశాం. ప్రకృతిని పరిశీలించిన అదిమానవులు పుట్టిన ప్రతి ప్రాణీ చనిపోక తప్పదని, చచ్చినవన్నీ మళ్ళీ పుడతాయని గ్రహించారు. ఉషస్సును "పునః పునర్జాయమానా" అని [1-92-10] చంద్రుణ్ణి 'వవో వవోజాయ మానా' అని [10-85-19] ఋగ్వేద ఋషులు తమ సూక్తాలలో చెప్పారు. విత్తనంలోంచి చెట్టు వస్తుంది. చెట్టు నుండి విత్తనాలు వస్తాయి. దేవతలకు ఒకరిని బలి వేస్తే సస్యసంపద, సంతాన భాగ్యం కలుగుతుందని నమ్మేవారు. భార్యను 'జాయ' - అని పిలిచేవారు. పతి ఆమె యందు పుత్రుని రూపంలో మళ్ళీ పుడతాడని అప్పటి విశ్వాసం. 'అత్తా నైపుత్ర నామాస'. జన్మ నిచ్చేది జనని. ఈమె నుంచే జనత ఉద్భవిస్తారు. నేల తల్లి లాంటిది. నింగి తండ్రి లాంటివాడు ఈ దేవతల చేత సృష్టికార్యం చేయించడం మానవుల ధర్మం. ఎందరో దేవతల చేత పనులు చేయించాలి. వాళ్ళను మెప్పించాలి. అందుకే యజ్ఞయాగాదులు అవసరం.

వేద కాలంలో యజ్ఞశాలలను మించి మరే పవిత్ర స్థలాలు లేవు. యాగశాలను కూడా క్రతువు పూర్వయ్యాక పూర్తిగా కాల్చినేసేవారు. ఆ ప్రాచీన కాలంలోనే కాదు. నిన్నటిరాకా భారతదేశంలోని వివిధ గ్రామాంలో ప్రాకృత దేవతలకు గుడులంటూ లేవు. అహర సేకరణ దశలోనూ, అహరోత్పత్తి దశలోనూ సమాజం మాతృస్వామికమే కనుక దేవతను మాతృ స్వరూపిణిగానే భావించుకొన్నారు. ద్రావిడులు వ్యవసాయ ప్రధాన జీవులు. అందుచేత వారి దేవతల స్వరూప స్వభావాలు ప్రత్యేకమైనవి. దక్షిణ భారతంలోని నాలుగు ప్రధాన భాషా ప్రాంతాలలో ఎంత లేదన్నా శతాధికమైన గ్రామదేవతలున్నారు. వారందరిలోనూ నెలకొన్న మాతృ దేవతా లక్షణాలను నాయని కృష్ణకుమారిగారు ఇలా క్రోడీకరించారు.

1. ఆమె భయంకర స్వరూపిణి, చతుర్భుజ, లంబజీహ్వక, వికటదంత.
2. బలిని గ్రహించడం, రక్తపాసం, అసవసేవసం అవిడకు ప్రీతికరాలు.
3. మనుష్యుడు ఈమెను భయ వివారణకే కొలవడానికి పూనుకొంటాడు.
4. తన్ను కొలవని మనుష్యులను పట్టి పల్లార్చి రోగాల పాలు చేయడంలో ఈవిడకు పట్టుదల మెండు.
5. పాలిత జనం మీద ఈవిడకు సంతాన బుద్ధి ఉండడంవల్ల ఈవిడ జగద్దాత్రి.
6. గ్రామాలను పరిరక్షించడం, చెలరేగిన వ్యాధులను అదుపులో ఉంచడం, పశువులనూ, జనులనూ ఈతి బాధల నుంచి 'గ్రహ బాధల' నుంచి శత్రువుల నుంచి రక్షించడం ఈవిడ నిత్య కృత్యాలు. అంతే కాక ఊరి పాలిమేరలనూ, పంట పొలాలనూ, చెరువులనూ, నీటి వనరులనూ కాపాడే రక్షక దేవత [గర్దియన్ డైలీ] ఈవిడ.

ఇవన్నీ అర్యదేవతా లక్షణాల కంటే పూర్తిగా భిన్నాలని స్పష్టమవుతుంది.

దేవత పేరు ఊరి కొక మాదిరిగా ఉన్నా లక్షణాలు మాత్రం సర్వసామాన్యమే. ఇటువంటి మాతృదేవతల పూజా కలాపాలను “కొలుపులు” అంటారు. ఇందులో బ్రాహ్మణ పారోహిత్యం ఉండదు. తదితర వర్ణాలవారు పాల్గొని ఉమ్మడిగా ఈ జాతరలు చేస్తారు. కుమ్మరి అమ్మవారి బొమ్మను చేస్తాడు. చాకలి దానిని బలి వేసి చోటుకు తీసుకువెల్తాడు. ఈడిగవారు పసుపూ కుంకుమ పెట్టిన కుండల నిండా కల్లు ఇస్తాడు. వేల వేయవలసిన పోతును మాలలు మాదిగలు ఊరేగిస్తారు. ఊరిపెద్ద బానల నిండుగా బోనాలు నండించి పంపిస్తాడు. ఆసాదులు అమ్మవారి మీద పాలులు పాడుతారు. మాతంగి నాట్యం చేస్తుంది. మాదిగ దున్నపోతును బలివేశాక కుడి కాలు నరికి పోతు నోట్ల పెట్టాక, చాకలి ఊరివాళ్ళు తెచ్చిన పన్నజీవాలను బలి వేస్తాడు. వడ్రంగి చేసిన కర్ర బండి మీద పోతు తలనూ, నెత్తుబోనాన్నీ ఊరేగిస్తారు. ఊరివారందరూ తాగి కర్రలతో కత్తులతో ఊగుతూ చిందులు వేస్తూ ఊరేగుతారు. తప్పెటలూ, కొమ్మలూరలూ మొదలైనవి మోగుతూనే ఉంటాయి. నెత్తుబోనాన్ని వీధులలో జల్లుతూ ‘పాలి,పాలి’అని కేకలు పెట్టే సందర్భంలో వాద్యహోష అపివేస్తారు. నెత్తుబోనం మెతుకులు పడ్డచోట అంటు వ్యాధులు సోకవని జనుల విశ్వాసం. బలి ఇచ్చిన జంతువు దబ్బలను [కార్టం] నోట కరచుకొని ఊరి మాదిగ ఊరు చుట్టూ తిరుగుతాడు. ఆ రక్తం పడినంత మేరూ కలరా ముఖాచి వంటి వ్యాధులు రావు. పశువులకు గాలి సోకదు. పంటలకు రక్షణ ఉంటుంది. ఈలి బాధలు రావు.

ప్రాణులు రక్షానికుండే మహత్తరమైన శక్తి పట్ల సర్వ దేశాలలోని అదిమ ప్రజలకు ఒకే రకమైన విశ్వాసాలు కలగడంలో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. అనాగరిక దశ నుంచి పరిణామం చెందుతున్నప్పుడు తెలిసీ తెలియని ఊహలు రావడం సహజం. ప్రాణికి రక్తం ముఖ్యమైన ప్రాణావసరం. నెత్తురు సోతే జీవం పోతుంది. దేహంలోని కలేజా, కార్టం లేక దబ్బలలో జీవముంటుందని అదిమానవులు విశ్వసించారు. దాని నెత్తురు ఎక్కడ చిందితే అక్కడ ప్రాణం మొలుస్తుందన్న అంధ విశ్వాసం కూడా ప్రబలింది. యజ్ఞయాగాదులలోనూ జాతరలలోనూ బలి ఇచ్చే జంతువులు మానవులకు ప్రత్యామ్నాయాలు. అదిలో నరబలి సర్వసామాన్యం. తోటి మానవుని బలి ఇచ్చే జాతి ఆ మంత్ర చర్యలో జాతి సమిష్టి ‘జీవిత భీమా’ను నికరం చేసుకుంటున్నదని నృశాస్త్రవేత్త వెస్టర్ మార్క్ ఇలా చెప్పాడు.

“నరబలుల పద్ధతులపై ఒక తులనాత్మక అధ్యయనం వల్ల ఏయే సందర్భాలలో మానవ పశువులను బలి ఇస్తున్నారో, లేబుతుంది. యుద్ధానికి ముందూ, ముట్టడి పనులలోనూ, అంటు వ్యాధుల విస్తరణను అడ్డుకొనడానికి, అపదానికి సర్వనాశనకరమైన క్షామాన్ని అరికట్టడానికి, ప్రజలకు అవసరమైన నీటిని నేల ఇవ్వలేకపోయినప్పుడూ, నరుల వల్ల, సముద్రాల వల్ల వచ్చే జల ప్రళయాలను నివారించడానికి ఒకానొక ప్రముఖ వ్యక్తి మరణాన్ని, ముఖ్యంగా తమ నాయకుని లేదా రాజా చావును అపదానికి నరబలులు చేయటం కద్దు. ఈ వాస్తవిక కారణాలను బట్టి నేను తేల్చుకున్నదమంటే ప్రత్యామ్నాయ విధానంగా నరబలి ద్వారా జీవత భీమాను భాయం చేసుకొంటున్నాడు. భయంకర క్షామ నివారణకు, సమృద్ధిగా సస్య సంపదకూ నరబలి ఒక ఎరువు లాంటి

మంత్రచర్య ప్రజా జీవితానికి అపర వాటిల్లుతున్నప్పుడే పరమ వీరత్వమైన ఈ దురాచారాన్ని ఎంచుకొంటున్నారు."

వైదికుల యజ్ఞ యాగాదుల్వైనా, జానపదుల జాతరల్వైనా బలి ఒక తప్పనిసరి మంత్ర చర్య. ఇక్కడ మరణం భావి జననాలకు రక్ష వోమీ. అయితే వైదిక దేవతలకు కాని, గ్రామ దేవతలకు కాని ఆదిలో ఒక రూపమూ, ఒక గుడి లేనే లేవు. యాగం పూర్తికాగానే యాగశాలను దగ్గం చేసేవారు. జాతర పూర్తయ్యాక ఇంకేమీ గుర్తుగా పూర్వం మిగిలేది కాదు. ఉత్తరోత్తరా చిన్న చిన్న రాళ్ళు గ్రామ దేవతలకు నెలవులయ్యాయి. వైదికులు గుడులను ఆదిలోనే అంగీకరించలేదు. అయితే భారతదేశంలోని వివిధ మతాలవారికీ గుడులు ప్రస్తుతం ఉన్నాయి. జైన, బౌద్ధ, హిందూ మతాలవారికీ, హిందూ మతంలోని వివిధ వర్గాలవారికీ దేవాలయాలు విస్తృతాయి. గుడి అన్నది ఎలా వచ్చింది? దీని ఉద్దేశమేమిటి? ఆరాధనా భావాలు ఎలా పరిణామం చెందాయి?

పూర్వకాలంలో గుడిని 'చైత్యము' అని పిలిచేవారు. ఈ పదం చితి నుండి వచ్చింది. చైత్యమనే మాటకు ఆయతనము, యజ్ఞశాల, శ్మశానము, కట్టడము అనే అర్థాలున్నాయి. చితి యజ్ఞంలోనూ ఉంటుంది. శ్మశానంలోనూ ఉంటుంది. శ్మశానంలో అంత్య కర్మలు చేశాక, చేసినచోట కట్టే కట్టడాన్ని చైత్యము అని పిలిచేవారు. వృక్షులు చనిపోయాక వారి దేహాలను పాతి పెట్టడమో, దహనం చేయటమో ఇప్పుడు పాటించే పద్ధతులు. ప్రముఖులు మరణించాక వారిని ఖననం చేసినా, దహనం చేసినా వారి జ్ఞాపకార్థం స్మారక చిహ్నాలనూ, ఆయతనాలను నిర్మించడం అత్యంత ప్రాచీన కాలం నుండి అనవాయితీగానే ఉంది.

క్రీస్తుపూర్వం 500 నాటి చారిత్రక పాక్ష్యాల వల్ల అప్పటికే సమాధులూ, స్తూపాలూ, ఉండేవని తెలుస్తోంది. బుద్ధుడు క్రీస్తుపూర్వం 486లో మహాపరినిర్యాణం చెందాడు. అనాటి అచారాల ప్రకారం బుద్ధదేవుని గోత్రజాలైన శాక్య వంశపు వారు అతని అస్తులను ఒక పాత్రలో ఉంచి ఒక సమాధిలో ఉంచారు. ఆ పాత్ర పైన ఒక శాసనం ఉంది. అందులో ఇలా రాశారు.

"ఇయం సలిల నిధానే బుధస్ భగవతే సకీయానాం
సుకుతి చటినాం సభగినకం సపుత దలనం"

దీని అర్థం "భగవంతుడైన ఈ బుద్ధుని ఈ శరీర నిధానమూ భగవంతుని యన్నదమ్ములను సుపుత్ర భగినీకులును అయిన శాక్యులచే నిర్మింపబడినది."

సమాధి మట్టి దిబ్బలను స్తూపాలంటారు. వాటి పక్కనే కట్టే గుడుల వంటి నిర్మాణాలను చైత్యాలుంటారు. వీటి దగ్గరగా భిక్షులు నివాస మేర్పరచుకొంటే వాటిని విహారాలంటారు. విహారాలనే ఆరామాలని కూడా పిలుస్తారు. ఆరామం అంటే వనమన్నమాట. శ్మశానాన్ని పితృవనం అని కూడా పిలుస్తారు.

చనిపోయిన అందరికీ సమాధులు కట్టరు. మంచి మంచి కోసం ప్రాణాలిచ్చిన వీరులకూ, గణానికి నాయకత్వం వహించిన మొనగాళ్ళకూ, దుర్మరణం చెందిన స్త్రీ పురుషులకు వారు గణించినచోట ఛాయాస్తంభాలను నాటుతారు. వీరగల్లులు

కడతారు: వాటి పక్కనే వీర గుడులు చిన్నవి నిర్మిస్తారు. వీరులలింగాలను కూడా ప్రతిష్ఠిస్తారు.

అనాది నుంచి గుడికి, వల్లకాటికీ సంబంధముంది. శివుడు కాటి దేవుడు.

చిత్రం 18. ఏకగుడి

కాటిరేడు. అందుకే శివాలయాన్ని ఊరవతల కట్టమని శాస్త్రాలు చెప్తాయి. రాజ్యాలను పాలించిన రాజులు, చక్రవర్తులూ తమ తండ్రులను దహనం చేసిన చోట శివాలయాలు నిర్మించారు. క్రీ.శ. 9వ శతాబ్దంలోని చోళ రాజ్యం ఏలిన రాజాదిత్యుడు, ఉత్తర ఆర్కాటు జిల్లాలోని సోలపురం వద్ద ఒక శాసనం వేయించాడు. తన తండ్రిని సమాధి చేసిన చోట శివాలయాన్ని నిర్మించినట్లు దానివల్ల తెలుస్తుంది. చిత్తూరు జిల్లాలోని తొండమానాడు శాసనం వల్ల ఒకటవ ఆదిత్యుని సమాధిపై శివాలయం కట్టినట్లు తెలియవస్తుంది. రాజుల సమాధుల పైనే కాదు, పామాయ్య ప్రజలలో కూడా కొద్దిగా సంపన్నులకు పైతం శ్మశానాలలో శివలింగ ప్రతిష్ఠ జరగడం వేటికీ అచారంగానే ఉంది. కొందరు తులసికోటలు నిర్మిస్తారు. సమాధులపై చెట్లను పాతటం పూర్వాచారమే. ఈ చెట్ల గురించి తరువాత తెలుసుకొందాం.

గుడి అన్నది ఆకారం ఏర్పరచుకోవటం. శవ సంస్కారం నుంచే వచ్చింది. అదిలో అటవిక దశ నుంచి అవాగరిక దశ దాకా శవ సంస్కారంలో వివిధ పద్ధతులను మానవ సంఘాలు పాటించేవి. వాటి తీరు గమనిద్దాం.

1. అత్యంత అలవిక దశలో, చనిపోయిన వారి శవాన్ని ఇతర గణ సభ్యులు భక్షించేవారు.
2. కొన్ని యుగాల తర్వాత శవాలను చెట్లపై విడిచిపెట్టేవారు. [అజ్ఞాత వాసానికి వెళుతున్న పాండవులు తమ అయుధాలను చెట్టుపై పెట్టి తమ తల్లి కలేబరాన్ని పెడుతున్నామని దగ్గర్లో ఉన్నవారికి చెప్పారు.]
3. శవాలను కాకులకూ, గద్దలకూ విడిచిపెట్టేవారు. నేటికీ పార్సీలు ఈ అచారాన్ని పాటిస్తారు. మాంసాన్ని పక్షులు పూర్తిగా తిన్నాక అస్తులను ఒక ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన నూతిలో పెడచేస్తారు.
4. కొందరు పర్వత ప్రాంతాలలోని వారు శవాలను గుహలలో విడిచి పెడతారు.
5. నదుల సమీపంలో ఉండే జన సంఘాలు శవాలను పార్శ్వమున నీటిలో విడిచి పెడతారు. గంగానదిలో శవాలను ముంచటం నేటికీ కనబడే అచారమే. ఇంకెక్కడ దహనం చేసినా అస్తులను గంగలో నిమజ్జనం చేయటం పరిపాటే. జల సమూహి అనేది కొన్ని జాతులకు ప్రియమైన అంశ్యేష్టి.
6. శవాన్ని భూమిలో పాతిపెట్టడం అనాగరిక దశలో చివరి యుగాల అచారం.

చిత్రం 19. రాక్షస గుళ్ళు

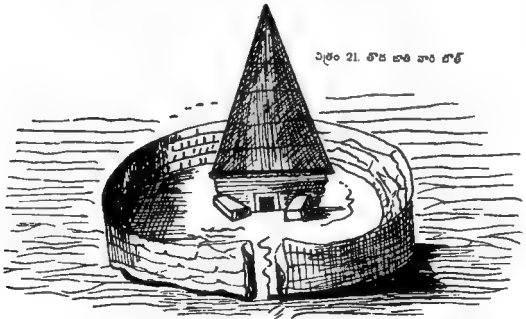
ప్రముఖుల శవాలను తల్లి కడుపులో బిడ్డను పడుకోపెట్టే భంగిమలో కాళ్ళూ చేతులూ మడిచివేసి ఖననం చేసేవారు. పొలిపెట్టిన చోట - చుట్టూ రాళ్ళను ఒక పలయంగా పేర్చేవారు. శవమున్న చోట గుర్తుకు కూడా రాళ్ళను అక్కడ ఉంచేవారు. [చిత్రం నెం. 19] వీటిని రాక్షస గుళ్ళు అంటారు. ఇవి చాలా పురాతన ఆచారాన్ని సూచిస్తాయి.

7 అనాగరిక దశ నుండి నాగరిక దశలో ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు శవ దహనం ఆచారమైంది.

చిత్రం 20. అస్తి అవశేషాలు నిక్షిప్తంచేసిన గుడిసెలు

అస్తి సంచయనం అయ్యాక వాటిని గంగలో వదిలిపెట్టడానికి బదులు గుడిసెలో నిక్షిప్తం చేసేవారు. ఈ గుడిసెల ఆకారంలోనే తర్వాత గుళ్ళు వచ్చాయి. అస్తి అవశేషాలను దాచే గుడిసెల ఆకారాలు గుడుల లాగే ఉంటాయి. [చిత్రం 20]

చిత్రం 21. తొడ బాతి వారి తొట్

నీలగిరిలోని 'తాడ'జాతివారు 'బోత్' అనే పేరుతో స్మారక గృహాలను నిర్మిస్తారు. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోని దేవాలయాలకు అదిమ రూపాలా అన్నట్లు శిఖరం ప్రదక్షిణ క్రమం మొదలైన అంగాలతో ఉంటాయి [చిత్రం 21]

చిత్రం 22. నాసిక్‌లోని చైత్య గుహ

చిత్రం 23. బర్‌బర్ కొండలోని రోమన్ యుగ గుహ అశోకుని కాలం నాటిది (దారు శిల్పాలను అనుకరించే రాతి శిల్పం)

గుహాలయాలను చెక్కుతున్నప్పుడు గుడిసెను అనుకరించేవారు. దారు శిల్పాలను గుర్తుచేసే గుహాలయ శిల్పాలు కనబడతాయి. (చూ! చిత్రాలు 22, 23) ద్రావిడజాతుల గుడులు ఈ విధంగా పరిణామం చెందుతున్నప్పుడు వైదిక యజ్ఞయోగాదులు చేసేవాళ్ళకు అసలు గుడులన్నవే లేవు. వీటిని వైదికులు ఒప్పకోరు. జైనులు, బౌద్ధులు పశుహింసను, యజ్ఞాలను నిరసించారు. అహింసను ప్రబోధం చేశారు. దానివల్ల పాడి పంటలకు అధారమైన పశుసంపద పెరిగింది. వ్యవసాయమూ వాణిజ్యమూ వృద్ధిచెందాయి. జైన మునులూ బౌద్ధ భిక్షులూ జన పదాలలో కాక అరామాలోనూ, కొండలలోనూ నివసించసాగారు. జైనులు, బౌద్ధుల గుహారామాలు జన పదాలకు చేరువలోనే ఉండే అడవులలో వాణిజ్య మార్గాలకు దగ్గరలో ఉండేవి. వర్తక వర్గాలూ, జైనులకూ, బౌద్ధులకూ కానుకలు, అస్తులూ, భూములూ ధారపోసి గుహాలయాలను గంధరించేవారు. భారీ ఎత్తు చైత్య శిల్పాలను గుహలలో చెక్కేవారు. అకులు, కొమ్మలు, లతలు, వన్య పశుపక్షాదుల చిత్రాలూ సాంఘిక దృశ్యాలు, యుక్త గంధర్వ కేమేర కింపురషాదుల రూపాలను ఉద్భిత్తు చిత్రాలుగా గుహల గోడలపై రూపొందించేవారు.

ప్రజలు, రాజులు, రాణులు ఇచ్చిన కానుకలతో జైనులు, బౌద్ధులు విశ్వరూపంతులయ్యారు. భూస్వాములయ్యారు. వీరి భూములపై రైతాంగం అధారపడసాగింది. మహాయాన బౌద్ధం బాగా విస్తరించింది. భారీ సైత స్థూపాలూ చైత్యాలూ గుహాలయాలూ వ్యాపించాయి. జైనులు రమారమీ రాజ్యాధికారాలు సంతసించుకొన్న ప్రజలురుగా వర్ధిల్లారు. ఈ బౌద్ధ జైనమతాలను నిరసించే శైవులు భక్తి మార్గాన్ని ప్రబోధించారు. లింగపూజలను ప్రచారం చేశారు. ప్రాకృతజనులు పాటించే వ్యావసాయక మంత్రచర్యలను శైవం అంగీకరించింది. హింపకు బదులు అత్యహింస ప్రాకృత జనంబో వ్యాప్తించింది. వారికి గుడి కన్నా జాతర బదులు ముఖ్యం.

బౌద్ధాన్ని జైనాన్ని శైవాన్నీ అంగీకరించని వైదిక బ్రాహ్మణ్యం ఈ మతాలవారు

మరాఠీపత్తులై, భూస్వాములై అధికారాలు చెలాయించటం చూశారు. స్వార్థ బ్రాహ్మణులు వ్రతాలను ప్రోత్సహించసాగారు. వ్రత కల్పాలను రచించారు. ప్రతి చాంద్రమాన తిథికి ఒక పండుగను నిర్ణయించారు. బ్రాహ్మణులకు దానాటూ, దక్షిణటూ ఇవ్వాలని ప్రతి వ్రతకల్పంలోనూ నిర్దేశించారు. ఇవి బ్రాహ్మణులకే ఇవ్వాలి. వైద్యం చేసే బ్రాహ్మణులకూ, విగ్రహారాధకులకూ, నర్తకులకూ, గాయకులకూ, క్షాత్రులకు పౌరోహిత్యం వహించేవాళ్ళకూ, వడ్డీ వ్యాపారం చేసే బ్రాహ్మణులకూ దానాటూ, దక్షిణటూ ఇవ్వకూడదని శాస్త్రం పుట్టించారు.

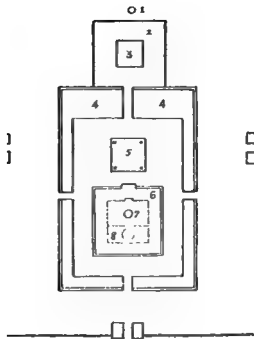
జైనులు, బౌద్ధులు, శైవులు వేద ప్రామాణ్యాన్ని బ్రాహ్మణాధిక్యతను అంగీకరించరు. పైగా ఖండిస్తారు. శైవులు గుడుల నిర్మాణాన్ని ప్రోత్సహించారు భక్తిని ప్రభోధించారు. పూజలో వ్యవస్థ భక్తిపైనే బలపడుతుంది. కనుక రాజులు ఆలయనిర్మాణాలకు పూనుకున్నారు. పల్లవులు, చోళులు, పాండ్యులు, తమిళనాడులోను, చాళుక్యులు, గాంగులు, వోయసలులు కర్ణాటకలోనూ, వేంగీ చాళుక్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనూ, ఆలయ నిర్మాణాలు విస్తృతంగా సాగించారు. ఈ హిందూ దేవాలయాల భూముల పైనా, తోటలపైనా, తటాకాలపైనా రైతాంగం ఆధారపడసాగింది.

మొదట దేవాలయాలకు దూరంగా ఉండే స్వార్థ బ్రాహ్మణ్యం ఆ ఆయతనాల ప్రాబల్యం చూశాక వాటిని ప్రమాణీకం చేశారు. బృహన్నిర్మాణాలలో వైదిక యజ్ఞశాలల పోలికలను చూపెట్ట సాగారు. ఆలయమూ యాగశాలా ఒకే పద్ధతిమీద ఉంటుందనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారంచేశారు. తులనాత్మకంగా చూస్తే రెండింటికీ కొన్ని సామ్యాలు లేకపోలేదు. [చిత్రం నెం 24] క్రీస్తుశకం 8-12 శతాబ్దాల మధ్య హిందూదేవాలయం సంపూర్ణ స్వరూపాన్ని సంతరించుకొంది. సంస్కృతంలో గుడికి చాలా పర్యాయపదాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఆకారాధిక్రమంలో చూడండి.

ఆలయానికి ఇన్ని పర్యాయ పదాలున్నా విమానం, ప్రాసారం అన్నవే చాలా ప్రాచుర్యం పొందిన పదాలు. విమానాలు అయిదు రకాలుగా అయిదుగురు దేవతలకు సంబంధించినవి అయిదు ఆకారాలలో ఉంటాయి.

విమానం పేరు	దేవత పేరు	ఆకారం
1. వైరాజ	బ్రహ్మ	చతురస్రం
2. పుష్పకం	కుబేరుడు	దీర్ఘ చతురస్రం
3. కెలాసం	శివుడు	వృత్తాకారం
4. మణిక	వరుణుడు	వృత్తాయత (Eleptical)
5. త్రివిష్టపం	ఇంద్రుడు	అష్టాస్రము (Octagonal)

భారతదేశం లోని గుడులను విభిన్న రీతులలో నిర్మిస్తారు. కొన్నిగ్రంథాలలో వీటిని నాగర, ద్రావిడ, వారాల అనే పదాలతో మూడు విధాలుగా పేర్కొంటారు. చాలా గ్రంథాలు మాత్రం వీటినే నాగర, ద్రావిడ, వేసర అనే పదాలతో పిలుస్తాయి. ఈ మాటలే ప్రాచుర్యం పొందాయి. అయితే పశ్చిమ చాళుక్యశాసనం ఒకదానిలో నాలుగు భిన్నరీతుల దేవాలయాలను నాగర, కాళింగ, ద్రావిడ, వేసర అని పేర్కొనడం కనపడుతుంది.

4. దేవాలయము
1. భవనము
 2. లలిగృహము
 3. లలిపీఠము
 4. హాహిళారి
 5. మండపము
 6. గర్భగృహము
 7. మూలవిగ్రహప్రతిష్ఠ
 8. దేవీవిగ్రహప్రతిష్ఠ (అవసరమగునెవల)

దురకాల గుడులున్నాయి. అవిక్రమంగా
4.లలిన, 5.సాధార, 6.భూమి, 7.నాగర పుష్ప
నా ఇదే గ్రంథంలో ఇంకొక పందర్బంలో
4.భూమి, 5.లలిక, 6.సాధార, 7.మిత్రక అని

నిర్మించినా దాని గర్భగృహద్వారశాలపైన
సంహిత (LV) హయశీర్ష పంచతంత్రం, అగ్నిపు
(XL30-34) మొదలైన ప్రామాణికగ్రంథాలు
స్తాపం (క్రీస్తుపూర్వం 2వశతాబ్ది ప్రాంతాలు)
లో లభించే ప్రాచీనతరమైన చారిత్రక సాక్ష్యాలు.

స్తూపాలనుగానీ, చైత్యాలనుగానీ శాస్త్రోక్త పరిమాణాలతో నిర్మించాలి. అయితే దేవాలయ నిర్మాణ పద్ధతులు అగమాల ప్రకారం జరుగుతాయి. వేదాలను నిగమాలు అంటారు. అగమాలు ప్రజల సంప్రదాయం నుంచి వచ్చినవి.

అన్య సంస్కృతి ఆరాధ్యమైనప్పుడు, పాలక వర్గాల జీవన విధానాలు అనుసరణీయమైన ఫ్యాషన్లయినప్పుడు ఆ ప్రాకృత జనుల దేవతలు క్షుద్ర దేవతలయిపోతారు. వాళ్ళ ఆరాధనా విధానాలు హేయమైనవి అవుతాయి. పరసలు గుడి బయటే జరుగుతాయి. నాయుని కృష్ణకుమారిగారి పరసను ఇలాగ వివరించారు.

“పరసలో అన్నిచోట్లనుండీ జనులు ‘పావనాలు’ ముద్రగడలా’ పట్టుకొనివస్తారు. ఎక్కడ చూచినా ‘పటము పందిళ్ళు’ నెలసి విరాజిల్లుతుంటవి. పోతురాజుల ఆటోపం ఎక్కువగాకనిపిస్తుంది. జమిడకల్ని వాయించే బవనీలు, కొర్రునెక్కి ఆడే కుమారవర్గం, తీవెల వారు, గాపులవారు, బారు కలార్లవారు, పగలవారు, పేదలెక్కువారు, ‘సింగం’ పూనినవారు, పుట్టు పాపలు విచ్చలవిడిగా విడిగా విజృంభింస్తూ ఉంటారు.

కుతిక రంపాలు, గుండె గాలాలు, వాలుగ మడుపు కొర్రులు, నడి నెత్తి కొర్రులు దాల్చిన వీరభక్తులు విహరిస్తుంటారు. భేరి ధమారులు, దిరుమ మద్దెలలు, బూరగొమ్ములు, డక్కలు, తప్పెట్లు, పింగినాదాలు, చిరుతవీణలు, గంటలు, కైపిడి గంటలు మొదలైన వాద్యాలు ధోరుకొబ్బుతూ భీకర వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుంటవి.”

ప్రాకృత జనుల దేవతలు కూడా భీకరమైనవే. ఆ దేవతలు భయంకర స్వరూపిణులు. వీళ్ళు గుళ్ళలో ఉండరు. ఊళ్ళలో వేప చెట్ల కింద, పాముల పుట్టల్లో నెలకొని ఉంటారు. వ్యావసాయిక మంత్ర చర్యలను చేసే ప్రాకృత జనులు చెట్లలో దేవతలను ముఖ్యంగా యక్షిణీ దేవతలను చూడడం సహజమే. సంతానాధివృద్ధి, సన్యసంపద మొదలైన సఫలతలు కోరేవాళ్ళు వృక్షాలను నమ్ముకోవడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.

అధోజ్ఞాపికలు

- [1] జానపద గేయాలు - సాంఘిక చరిత్ర అంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడెమీ ప్రచురణ.
- [2] పెర్రియర్ ఎల్.విన్ తన ‘మూరియా మర్డర్, అండ్ సూయిసైడ్’ గ్రంథంలో ఉదహరించాడు. పుటలు 74-75.
- [3] Stella Kramrish - The Hindu Temple Page No. 291

యక్షులూ - వృక్షులూ

అదిను విశ్వాసాలున్న ప్రాకృత జనులందరూ వృక్షాలను పూజ్య భావంతో గౌరవిస్తారు. సమాజం పచ్చగా ఉండాలంటే రోకం చెట్లతో, చేమలతో పచ్చగా ఉండాలని ప్రాకృత జనులకు ప్రాచీన కాలంలోనే తెలుసు. చెట్లు చిగురిస్తాయి. మొగ్గ తొడుగుతాయి. పూలు వికసిస్తాయి. ఫలిస్తాయి. ప్రాణి కోటికి తిండి పెడతాయి. చెట్లు ఋతువులను బట్టి ఆకులను రాల్చినా మళ్ళీ కొత్త చిగుళ్ళు తొడుగుతాయి. చెట్లలో ఏవో శక్తులుండకపోతే ఇది సాధ్యం కాదని ప్రాకృత జనులు భావించడంలో తప్పు లేదు.

వృక్షాలలో యక్షులు జీవిస్తూ ఉంటాయి. ఒక వృక్షంలో ఉండే యక్షిణి దానిని చిడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే ఆ చెట్టు ఎండిపోతుంది. మౌడైపోతుంది. బౌద్ధుల జాతక కథలలో వృక్ష దేవతల ప్రసక్తులున్నాయి. మౌర్యుల కాలం నుంచి వివిధ ప్రదేశాలలోని శిల్ప చిత్రాలలో వృక్షాలూ, వాటిని అనుకున్న యక్షులూ కనబడతాయి. టేకు, మామిడి, మర్రి, మద్ది, మోదుగు, జువ్వ, రావి చెట్ల చంటివి దేవతా శక్తులున్న వృక్షాలయ్యాయి. రావి చెట్టునే సంస్కృతంలో అశ్వత్థం అంటారు. దీనికి పిప్పలమనే పర్యాయపదం ఉంది. శాక్యముని రావి చెట్టు కిందనే బుద్ధుడయ్యాడు. కనుక దానిని బోధివృక్షమని కూడా అంటారు.

బౌద్ధులకు పరమ పవిత్రమైన అశ్వత్థ వృక్షం ఉత్తరోత్తరా హైందవులకు కూడా అరాధ్య వృక్షమయింది. రావి చెట్టులో త్రిమూర్తులున్నారన్న నమ్మకమేర్పడింది. అశ్వత్థ దర్శనం చేస్తున్నప్పుడు పరించబలసిన శ్లోకం విస్తృత ప్రచారం పొందింది.

మూలతో బ్రహ్మ రూపాయ
మధ్యతో విష్ణు రూపణే
అగ్రత శ్శివ రూపాయ
వృక్ష రాజాయతే నమః

సంతాన సౌభాగ్యాన్ని అభిలషించే స్త్రీలు అశ్వత్థ ప్రదక్షిణలు చేస్తే కోరికలీడేరుతా యన్న విశ్వాసం అనాదిగా ఉంది. రావి చెట్టుకున్నట్టే ఇతర వృక్షాలకు కూడా కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయి. సాల వృక్షాల అంటే మద్ది చెట్లు వర్షాలు కురిపిస్తాయని చోటా నాగపూర్ ప్రాంతాల్లోని అదిమవాసులు విశ్వసిస్తారు. కొరవ జారి వారు ఈ చెట్టు క్రిందనే ధర్మ మాత [నేల తల్లి] గుడిని నిలుపుకొంటారు. చెట్టు ప్రతి కోసం ఐతే ఐదులు కూడా వేస్తారు.

సింధు రోయ నాగరికత తరువాత మౌర్యుల కాలంలోనే మనకు రూప శిల్పాలు లభ్యమవుతున్నాయి. అనాడు యక్ష పూజలు కూడా ఉండేవి. కనుక బౌద్ధ శిల్పాలలో యక్షిణి యక్ష రూప శిల్పాలు ప్రవేశించాయి. తొలి దశలోని యక్ష ప్రతిమలు స్తబ్దుల్లాగా కనబడతాయి. స్త్రీ సహజమైన లావణ్యం కనబడదు. స్థూలకాయులు గుర్తుకొస్తారు.

ఇవి శిలా ప్రతిమలైనప్పటికీ దారు శిల్పాలను అంటే కర్ర మీద చెక్కిన బొమ్మలను పోలి ఉంటాయి. శుంగ రాజుల కాలంలోని బార్హుత్ స్థూపంలోని శిలా ప్రతిమలలో జీవ చైతన్యం కనబడుతుంది.

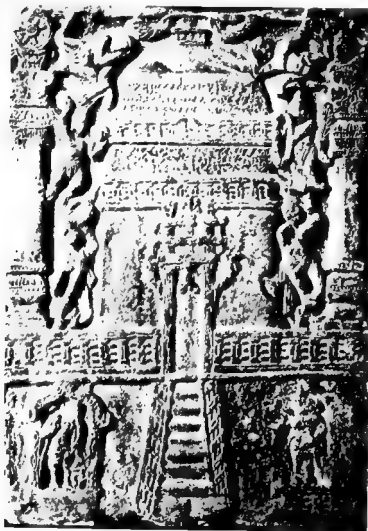
శ్రావస్థీలో ప్రఖ్యాతమైన జేతవన బౌద్ధ గాథను బార్హుత్ శిల్పాలలో చిత్రించారు. ఆ వనంలోని మామిడి చెట్టూ, చైత్యాబూ, బండెడు బంగారు నాణాలను గుమ్మరిస్తున్న అనాథ పిండకుని రూపం చెక్కారు. పెద్ద పరిమాణంలో ముప్పై యక్ష యక్షిణీ నాగరాజు దేవతా ప్రతిమలు కూడా ఉన్నాయి. ఉత్తర తోరణం వద్ద కుబేరుని శిల్పముంది. కుబేరుడు యక్షుల ప్రభువు. ఋగ్వేదంలోని ఇంద్రుణ్ణి ఎలాగైతే దీర్ఘకాయునిగా సురాపాన ప్రయునిగా వర్ణించారో అలాగే బౌద్ధ శిల్పాలలో కుబేరుడి రూపాన్ని చిత్రించారు.

యమునా నదీ తీరాన ఉన్న ప్రాచీనపురం మధురా నగరంలో చాలా శిల్పాలు లభించాయి. 1836లో కర్నల్ స్టేస్, తరువాత డాక్టర్ వోగెల్ గుర్తించిన కుబేర రూప శిల్పాలలో అతను తప్ప తానిన మైకంలో ఉన్న వ్యక్తిలాగా కనబడతాడు. ఒక రూప శిల్పంలో కుబేరుడు మొరటువాడిగా, రమారమీ నగ్నంగా మరం వేసుకుని కూర్చుని, కుడి చేతిలో పాన పాత్ర, ఎడమ చేతిలో పాదుగాటి డబ్బుల సంచి పట్టుకుని కనబడతాడు. (చిత్రం 25) కుడి చేతిలో పక్క నిలుచున్న పరిచారిక పాన పాత్రను నింపడం చూడవచ్చు. కుషాణ యుగంలో కుబేర రూప శిల్పాలు కొల్లలుగా లభిస్తున్నాయి.

చిత్రం 25. మధుర మ్యూజియంలో కుబేర శిల్పం

శ్రీ బౌద్ధ శిల్పాలలోనే కాక మరురావగరిలోని జైన శిల్పాలలో కూడా గాడు. (చిత్రం 26) ఈ స్త్రీ రూపాలు బౌద్ధ పైన ఏ రకమైన నే ఉంటాయి. మొల చుట్టూ అధరణాలు కొద్దిగా ఉన్నా యోని తుంది. (చూ... చిత్రాలు 27, 28) ఏ మతంలోని యక్షిణి అయినా పట్టుకొనడమో, అనుకుని కాళ్ళతో వాటేసుకోవడమో చేస్తూ ఉం లు అందరూ ఒక మరుగుజ్జు మీద నిలబడి ఉంటారు. యక్షుల నర వాహనుడు కాబట్టి యక్షిణులు కూడా నర వాహన రూపు లో గుర్తింపునకు వీలుగా కనబడుతారు.

చిత్రం 26. జైన స్త్రీపం

దేవాలయ సామ్యాలయిన బౌద్ధుల అరామాలు, జౌమల బసదుల యలు కదా. ఇక్కడ తాగుదోతు కుబేర రూప శిల్పాలూ, చెట్లను

చిత్రం 27. జైన స్తంభం మీద యక్షిణి

చిత్రం 28. యక్షిణి (సాం ధంజిక)

దీనిమొదల యక్షిణుల ప్రతిమూ చిత్రాలు ఎందుకున్నాయి? ఇవి గుడిలో సెక్సు పనికి సంకేతాలు. ఇక్కడ కుదేరుడే కాక యక్షులలో అడ, మగా కలిసి మద్యపానం చేస్తున్న శిల్పకపాలాలు మధురా నగరిలో లభించాయి. కర్నల్ స్టాస్ గుర్తించిన ఒక చతురస్రపు రాతి పలక మీద రెండు జంటలు కనబడతాయి. ఈ నలుగురూ మధుసానాపక్తులు. మొదటి జంటలోని యక్షిణి విరబూచిన అశోక వృక్షం కింద నిలుచుని ఉంది. ఆమె చెలికాడు స్థూలకాయుడు. బాగా తాగి ఉన్నాడు. తన ఎడమ చేతిని ఆమె నడుము చుట్టూ వేశాడు. ఆమె అతని కుడి చేతిని గట్టిగా పట్టుకుని అతను మైకంలో ఉన్నందున కింద పడిపోకుండా అసరా అయింది. కల్లు కుండలు నేల మీద పడి ఉన్నాయి. రెండవ జంట ఏమీ పట్టించుకోవట్లే కనబడతారు.

ఈ రాతి పలక మరో పక్క కూడా మధుసాన గోష్ఠి శిల్పమే ఉంది. ఇందులో అయిదుగురు వ్యక్తులున్నారు. ఈ శిల్పాలను గుర్తించిన తెల్ల దోరలు తమకు తెలిసిన గ్రీకు పురాణ కథలలోని బాఖ్ అనే దేవుడు, తాగుబోతుల దేవర కనుక, ఈ శిల్పాలను బఖ్ లానియన్ శిల్పాలన్నారు. ఈ కపాల చిత్రాలలో “స్త్రీలు మద్యం సేవించి కాముక చేష్టలు ప్రదర్శించే విషయాలున్నాయి. స్త్రీలు మద్యం సేవించడం భారతీయేతర సంప్రదాయము. ఈ రకపు చెక్కడాలను అనతి కాలంలోనే విసర్జించడం జరిగింది.” అంటూ పురావస్తు శాస్త్రం పాఠ్య గ్రంథాలు విద్యార్థులకు ఉపదేశం చేస్తున్నాయి.²

దేవాలయ సదృశ్యమైన బౌద్ధ, జైన స్థూపాల వద్ద లభ్యమైన యక్ష కన్యల శిల్పాలు

ఒక ప్రాచీన విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి.

పైరులుగానీ, ఫలవృక్షాలుగానీ పండాలుంటే ప్రకృతికి మానవులు కూడా తోడ్పడాలనే నమ్మకం సనాతనులకు అన్ని దేశాలలోనూ ఉండేది. నేల తల్లిని, నీలి తండ్రినీ పృష్టి కార్యం చేయమని ప్రోత్సహించే పనులను ప్రాకృత జనులందరూ చేసేవారు. వృక్షాలు అకాలంలో పుష్పించాలంటే కొన్ని దోహద క్రియలు చేయాలని పూర్వుల విశ్వాసం. వృక్షాలకూ, యక్షులకూ సంబంధాలు ఉన్నాయని కూడా నమ్మేవారు.

కాళిదాసు గుప్త రాజుల కాలం వాటివారు. ఆ కవికులగురువు రచించిన కావ్యాలలో, మేఘసందేశంలో ఎంత చక్కని కవిత్వముందో అంత చక్కని సమకాలిక జీవిత చిత్రణ కూడా ఉంది. ప్రవాసంలో ఉన్న ఒక యక్షుడు అలకాపురంలో ఉన్న తన ప్రీయురాలికి ఒక మేఘం ద్వారా సందేశం పంపడమే ఈ రమణీయ కావ్య ప్రయోజనమైనా అడుగడుగునా అనాటి అచార వ్యవహారాలను కాళిదాసు ఇందులో కవితామయం చేశాడు. అలకానగరంలో తన గృహం వద్ద వున్న క్రీడా పర్వతం మీద చెట్లను యక్షుడు ఇలా వర్ణించాడు.

రక్తాశోకశృల కీసలయః కేసరశ్చత్రకాంతః

ప్రత్యాసన్నా కురవకవృతేర్వాదవీ మండపస్య

వికః సఖ్యాస్తవ సూ మయా వామపాదాభిలాషీ

కాంక్షత్యన్యో వదనమదిరాం దోహదపుద్యనాస్యాః (ఉత్తర మేఘం - 17)

"ఆ క్రీడా పర్వతం పైన పూచిన గురివింద లీగెల పందిరి ఉంది. దాని చుట్టూ గోరింటలు కంచెలుగా ఉన్నాయి. ఆ పందిరి ఎదుట ఒక రక్తా శోకమూ, ఒక నకుళం ఉన్నాయి. అందులో అశోకం నాతో కూడిన ప్రీయురాలి ఎడమ కాలి తాపును వాంచిస్తుంది. రెండవది నా ప్రీయురాలి పుక్కిటి మద్యాన్ని కోరుతుంది. " ఇది ఈ శ్లోకానికి అర్థం. దీనికి మల్లినాథ సూరి వ్యాఖ్యానం రాస్తూ కొన్ని దోహద క్రియలను వివరించాడు. గ్రంథాంతరాలలో మరికొన్ని భోగట్టాలున్నాయి.

కాలికి పారాణి పెట్టుకుని, నగ ధరించిన స్త్రీ పెనిమిటితో కూడా తన ఎడమ కాలితో ఒక తాపు తంతే అశోక వృక్షం అకాలంలో పుష్పిస్తుందట. యౌవనవతి మద్యం తాగి దానిని పుక్కిట పట్టి పొగడ చెట్టు మీద ఉమ్మితే ఆ చెట్టు ఋతువుగాని ఋతువులో సైతం పూలు పూస్తుందట. కాళిదాసు ఈ రెండింటి గురించి ఈ శ్లోకంలో చెప్పాడు.

దోహద క్రియ చేయవలసిన చెట్లు కొన్ని మన పాఠిత్యంలో కనబడుతున్నాయి. ఏ చెట్టుకు ఏ దోహదం అవసరమో ఇలా చెప్పారు.

అశోకం	-	పొద తొడవం
కొండగోగు	-	సల్లాపం లేక పురోసర్తనం
గోరంట	-	అలింగనం
పొగడ	-	ముఖసీధువు మద్యగండూషము
బొట్టుగ	-	వీక్షణం

మందారం	-	నర్మవాక్యం
మామిడి	-	కదస్పర్శనం
మోరటి	-	గానం
వావిలి	-	ఊర్పు
సంపెంగ	-	ముఖరాగం
సురపాన్న	-	వప్పు

భారతదేశంలో ఎన్నో వృక్షాలుండగా పై పదకొండు చెట్లనే దోపాద క్రియలకు ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? రోతుకు వెళ్ళి పరిశోధిస్తే కొన్ని వృక్షాలకూ, అడవారి అవసరాలకూ గల సంబంధం స్పష్టమవుతుంది. అకారాదిగా భోగిట్టాలు తెలిసిన చెట్ల సంగతి తెలియపరుస్తాను.

అశోకం: సంస్కృతంలో ఈ చెట్టును సప్తవర్ణ అని కూడా పిలుస్తారు. తెల్లగురో దీనినే విడాకుల పాన్న అంటారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో విడాకుల అరటి అని కూడా వ్యవహరిస్తారు. దీని కొమ్మలు బూరుగ్ [శాల్యతీ] అకులలాగా ఉండి కొమ్మకు విడేసి ఉంటాయి. ఇది పెద్ద వృక్షంలా పెరుగుతుంది. విస్తారంగా పుష్పిస్తుంది. ఈ చెట్టు పట్టు అడవారి కుసుమ రోగం, ఋతుస్రావ దోషాలను పారిస్తుంది. అశోక వృక్షాన్ని చెలికానితో కలిసి ఉన్న యువతి పారాణి కాళ్ళతో తంటే పుష్పిస్తుందని విశ్వాసం.

కొండగోగు: దీనికి కల్లికారము, కల్లికా ద్రుమం అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. దీని కషాయం, అకుల రసం, వేర్ల రసం రక్త దోషాలను నివారిస్తాయి. పడుచులు ఈ చెట్ల దగ్గర నిలబడి నర్తనం చేస్తూ నల్లపమాడితే ఇవి పుష్పిస్తాయట.

గోరంట: మన దేశంలోనే కాక ప్రాచీన ఈజిప్టు దేశంలో కూడా ఈ చెట్టు ప్రసిద్ధమే. ఈ వృక్ష చాతిలో శ్రేష్టమైనదొకటి ఉంది. దాని పువ్వులు చక్కని సువాసనతో ఉంటాయి. గోరింటాకు చర్మ రోగ నివారణి పుప్పి గోళ్ళు పోయి, గోళ్ళు బలంగా పెరుగుతాయి. తల వెంట్రుకలు దృఢమవుతాయి. ఈ చెట్టుకు దోపాద క్రియ అలిగినం.

పొగడ: దీనిని మధు పుష్పం, వకుళం అని కూడా పిలుస్తారు. పొగడ పువ్వులు చక్కని పరిమళం గలవి. వైద్యంలో ఎన్నో రకాలుగా పూవుల మార్గం, పొగడ పండు, పప్పు తీసేసిన పొగడ గింజలూ, పొగడ చెక్క పనికివస్తాయి. పొగడ చెక్క మార్గం స్త్రీకి రోనికి ఇస్తే స్త్రీల వంద్యత్వ దోషాల నివారణమై సంతానం కలుగుతుందని నమ్మకం. వయసులో ఉన్న వనిత మధువు తాగి పుక్కిట పట్టుకుని దాన్ని పొగడ చెట్టు మీద ఉమ్మితే ఈ చెట్టు పుష్పిస్తుందని పూర్వులు విశ్వసించారు. ఈ దోపాద క్రియను ముఖ సీధువు, మద్యగండూషము అంటారు.

బొట్టుగ: ఈ చెట్టునే తిలకము అని కూడా పిలుస్తారు. తిలలంటే నువ్వులు, నువ్వు పువ్వును స్త్రీ ముక్కుతో పోలుస్తారు. నువ్వు పూల రసము వాత దోషాన్ని పారిస్తుంది. నువ్వులు, నువ్వుల పప్పు, నూనె మొదలైనవి స్త్రీల ఋతు రక్తాని చక్కగా వెడలిస్తాయి. శరీరాన్ని దిగదీసి అరోగ్యాన్ని కలిగిస్తాయి. కొంచెం మేహాన్ని

ఉద్రేకింపచేస్తాయి. యౌవనంలో ఉన్న అడది కళ్ళారా చూస్తేనే చాలు బొట్టుగ పండుతుంది. ఈ దోపాద క్రియను వీక్షణం అంటారు.

మందారం: దోపాద వృక్షాల జాబితాలో దీన్ని అందరూ చేర్చలేదు. మేఘసందేశ వ్యాఖ్యలో మలినాథ సూరి “మందారో వర్మ వాక్యాత్” అన్నాడు. తెలుగులో ఈ వృక్షాన్ని దాసాని చెట్టు అంటారు మందారాల్లో లెక్కలేనన్ని జాతులున్నాయి. ఈ పూల రసంతో పగభాగం మానె కలిపి రాసుకుంటే శిరోదాలు నల్లబడతాయి. ఈ పూలను నేతితో వేయించి లోనికిస్తే స్త్రీల ఋతు రక్తస్రావం కడుతుందనీ, ప్రతిరోజూ పొద్దున్న ఒకటి, రెండు పూలు తింటే కన్యలు ఋతుమతులవుతారనీ వైద్య విశ్వాసం. నర్మవాక్యాలు అంటే పరదగా పరాచికాలు మాట్లాడితే మందారం పుష్పిస్తుందట.

మామిడి: మామిడిని సంస్కృతంలో అనుం, చూతం, పికరాగం అని పిలుస్తారు. మామిళ్ళలో ఎన్నో రకాలున్నాయి. మామిడాకులు శుభకార్యాలలో తోరణాలుగా కడతారు. మామిడి కర్ర గృహ నిర్మాణంలో గృహ పరికరాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. మామిడి చిగుళ్ళు లేక అకుల కషాయానికి వైద్య ప్రయోజనాలున్నాయి. చెక్క రసం, కషాయం, చూర్ణం స్త్రీల అధిక రక్తస్రావాన్ని కట్టి, కుసుమ రోగాన్ని నివారిస్తుంటాయి. వీర్యాన్ని గట్టిపడేలా చేయడమే కాకుండా ఇంద్రియ నష్టం, శీఘ్ర స్థలనాలను నివారించడానికి నడపించెలుమందట. మామిడికి దోపాద క్రియ కరస్పర్శనం.

మోరటి: ఈ చెట్టుకు ప్రేంకణం, ప్రియాకువు అనే పేర్లున్నాయి. ఇది పొన్న చెట్టు జాతికి సంబంధించినది. దీనినే పున్నాగం అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది మేపా వాతానికి మందు. ఈ చెట్టుకు గానం దోపాద క్రియ. సురపొన్నకు నవ్వు దోపాద క్రియ.

వావిలి: దీనికి సింధువారమని కూడా పేరుంది. తెల్ల వావిలికి శాపాలీ అని, వల్లవావిలికి ఇంద్రాణి అనే పేర్లున్నాయి. వావిలి అకు వేసి కాచిన నీళ్ళతో పురిటాలుకు స్నానం చేయిస్తారు. ఈ చెట్టు దగ్గర నిలబడి యువతులు ఊడ్చు ఊడ్చటమే దోపాద క్రియ.

సంపెంగ: సంపెంగలో తొమ్మిది జాతిభేదాలున్నాయి. వాటిని నవ చంపకాలంటారు. పూపులలో కూడా వివిధ పరిమళాలు ఉంటాయి. ఇవి మానవుల ఆలంకారాలకే కాని పూజకు పనికిరావు. ఇవి విషాన్ని హరిస్తాయి. సంపెంగకు ముఖరాగం దోపాద క్రియ.

ఈ దోపాద వృక్షాల భోగ్యాలు పరిశీలిస్తే వీటిలో అధిక భాగం స్త్రీల ఋతు రక్త సంబంధాలని తేలుతుంది. కన్యలు సమర్థాడదానికి, అధిక ఋతురక్తస్రావం కట్టడానికి ఈ చెట్లు ఉపయోగపడతాయి. అందుకే వీటిని ఆకాలంలో పుష్పంపచేయడానికి యక్షకాంతలు గుడిలాంటి పవిత్ర వనాలలో ప్రయత్నిస్తారు. వీటిని దోపా క్రియలనడంలో కూడా కొంత ఔచిత్యం ఉంది. దోపాదపదాలకు అర్థం చూడండి.

దోపాదము - గర్భిణ్యాధిలాష, వేచిళ్ళు, ఎరువు, గర్భము, చూలు, గర్భలక్షణము,

ఇచ్చు, లాలన, తీవ్రచ్చు.

దోహద లక్షణము - గర్భ చిహ్నము, యౌవన సంతి.

దోహదవతి - వేవిళ్ళు గల అడది.

చెట్లను పుష్పింపచేయడం వల్ల వాటిలాగే తాము కూడా పుష్పవతులవుదామని స్త్రీలు వాంచిస్తున్నారని చెప్పాలి. పుష్పరిణి వద్ద అప్పరసలు ఎలాగైతే దిడ్డ పుట్టేదాకా పరిమిత కాల భర్తలతో జతకడతారో, అలాగే యుక్తకాంతలు కూడా బౌద్ధారామాలలో, జైన బసదులలో పెక్కు కార్యానికి ప్రోత్సాహం చూపుతున్నారని మొత్తం మీద తేలుతుంది.

వామాచారం - వజ్రయానం

వ్యావసాయకమైన ఉత్పత్తి మీద ముఖ్యంగా ఆధారపడిన ఆర్థిక విధానం గల సమాజంలో వృక్ష దేవతలకు ప్రాముఖ్యం ఉంటుంది. అదిమ సమాజాలలో చెట్లకూ, అడ వారికి గల సామ్యాలను జనులు గుర్తించారు. చేలు పండటానికీ, స్త్రీల కడుపుపంట పండటానికీ లంకె ఉందని భావించారు. ప్రపంచం మొత్తం మీద వివిధ జాతుల అదిమ విశ్వాసాలలో ఋతుస్రావం మొదట పవిత్రమైనదయింది. తరువాత మైలగా మారింది. గర్భధారణకు కారణాలేమిటో క్రమేణా దోధపడసాగాయి.

కొండ గుహలలో గణాలు జీవించేటప్పుడు అవే తమ మంత్ర చర్యలకు తావుల యినప్పుడు మాతృమూర్తుల మట్టి బొమ్మలను చేయడం, వాటి ద్వారా ప్రకృతిని

చిత్రం 29 ఆస్ట్రోయా దేశం

చిత్రం 30. ఫ్రాంసు దేశం

(దంతపు బొమ్మ)

చిత్రం 29. 30. 31. 32. మాతృ దేవతల ప్రతిమలు

చిత్రం 31. ఆస్ట్రోయా లోవదే

చిత్రం 32 నెలలు శిశ్నించుకొనే చూలాలు

చేతిలో నెలవంక వుంది

శాసించడం జరిగింది. మాతృత్వానికి ప్రనాలు చిహ్నమని భావించి కొన్ని దొమ్మలలో మాతృదేవతను బహుశ స్తనిగా రూపొందించారు. బలిసిన పిర్రలూ, పెద్ద రొమ్ములూ నిండు చూలు చిహ్నమునప్పుడు ఆ దొమ్మలు చేసి ఆరాధించారు. ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రాచీనమైన కొండ గుహలలో ఈ చిగ్గిరాలు దొరికాయి. [చిత్రాలు... నెం. 29, 30, 31, 32] సింధు నాగరికత పూర్తిగా వ్యవసాయం పైనే ఆధారపడినదే కనుక అక్కడ కూడా మాతృ దేవతల పూజలున్నాయి. స్త్రీలే పూజారియలు [చూడుడు చిత్రం...నెం.5]

భారతదేశంలో సింధు నాగరికత రోజుల నుంచి వామాచారం సంప్రదాయంగా వస్తూనే ఉంది “వామ”అనే పదానికి స్త్రీ, అడది, సౌందర్యవతియైన స్త్రీ, గౌరీ, లక్ష్మీ, సరస్వతి అనే అర్థాలను ఏ నిఘంటువయినా చెపుతుంది. వామాచారం అంటే స్త్రీల ఆచారం అనే సంగతి స్పష్టమైనదే. వ్యావసాయికంగా స్త్రీలు పాటించే అదిమ మంత్ర చర్యలు వామాచారంగా చలామణి అయ్యాయి. వర్ణాశ్రమ ధర్మాలూ, వర్గ విభజన వచ్చాక వ్యవసాయం చేసేది ముఖ్యంగా శూద్రులయ్యారు. వారిలోనూ స్త్రీలకే సేద్యంలోని నాల్గు, కలుపుతీయడం, కోతలు మొదలైన కార్యాలు ఆచార రీత్యా తప్పనిసరి అయ్యాయి. పురుషాధికృత పెరుగుతున్న సమాజంలో కూడా వ్యవసాయ కర్మలలో మాతృస్వామ్య సమాజంలోని వామాచార విధులు పాటించేవారు. అది సమాజంలోని అన్నపానాదులలో మత్స్యం, మాంసం, ముద్ర [నేపుడు గింజలు]మద్యం ముఖ్యమైనవి. సమాజంలో ప్రక్షాత్పత్తికి మైథునం అవసరం. ఈ అయిదింటిని ఏ ప్రాకృత సమాజంలోని జమలూ విస్మరించలేదు. విస్మరించలేదు. మత్స్యం, మాంసం, ముద్ర, మద్యం, మైథునం అనే ఈ అయిదు “మ”కార గుణితం నుంచి వచ్చి మూలలే. అందుచేత ఈ అయిదింటిని పంచ “మ”కారాలన్నారు. ఇవి వామాచారంలో ముఖ్యంగాలు.

సింధు నాగరికత యుగాలలోగాని, తరువాత వచ్చిన ట్యుగ్వెడ ఆర్యుల కీచితాలలోగాని, అనేకానేక భారతీయ గణ సంఘాలలోగానీ వ్యక్తిగత అస్తులు వచ్చాకనే పట్టంపులు ప్రారంభమయ్యాయి. అదిమ సమాజంలో వ్యక్తిగత అస్తులు లేవట్టే - వ్యక్తిగతమైన రహస్యాలు లేవు. ఏది చేసినా మరుగు, చాటుచూటు అనేవి ఉండేవి కావు. అన్ని చర్యలూ ఉమ్మడిగా, బహిరంగంగా బట్టబయలుగా చేసేవారు. సమాజానికి పనికివచ్చేదంతా సభ్యమైనది. అశ్శీలత, బూతు అనేవి లేవు. బూతు వల్ల ఉత్పత్తి పెరిగితే అది కాంక్షలేయమే. కళ్ళు మూసుకోవలసిన పనిలేదు.

ఉన్నత వర్గాలూ, నిమ్న వర్గాలూ ఏర్పడ్డాక కాయకష్టం చేయడం పోయమైన కార్యంగా కలవాళ్ళు భావించడం మొదలు పెట్టాక మంచి చెడ్డల గురించి మర్యాద మప్పిలాలు వచ్చాయి. ఉత్పత్తి పనులన్నీ నిమ్న వర్గాల వారే చేసేవారు. వాళ్ళలో కూడా అంటదగ్గ హీనులు, అంటరాని హీనులు ఏర్పడ్డారు. వ్యావసాయకమైన ఉత్పత్తి సఫలత చెందటానికి అదిమ వామాచారాలను నిమ్న కులాల స్త్రీలు పాటించేవారు. అందుకే ఆ సంఘంలో డొంబి, సవరి, చండాలి, మాతంగి, రజకి మొదలైన వారు ముఖ్యులు. శూద్ర స్త్రీ లందరూ ఉత్పత్తి చర్యలలో పాల్గొనేవారు.

వర్ణ భేదాలు ఏర్పడ్డాక తారతమ్యాలు, అసమానతలు చూసి రోసి కొందరు జ్ఞానసాధనకు శ్రమణులయ్యారు. శ్రమపడే వారిని శ్రమణులంటారు. అయితే వీరు శారీరకమైన శ్రమపడి ఉత్పత్తి చేయరు. శరీరాన్ని శుష్కంపచేసి సూనసక శ్రమపడతారు. వీరిలో అత్యువాదులు అనాత్యువాదులూ ఉన్నారు. అక్రియావాదులు పాప పుణ్యాలు లేవంటారు. విడి చేసినా పాపమన్నది అంటుంటారు. నియతివాదులు

పవిత్రతకు, అపవిత్రతకు హేతువులు లేవంటారు. ఉచ్చేదవాదులు యజ్ఞయోగాదుల పలముగాని, పరిణామముగాని హాశక్తి అంటారు. విక్షేపవాదులు స్వర్గ, నరకాలు ఉన్నాయో లేదో తెలియనివంటారు. నాస్తిక వాదులు అగ్ని వోత్రాదులు బుద్ధిలేని వాళ్ళకు ఉపజీవికలని నిరసిస్తారు. లోకాయితలు వీరి నుంచే వచ్చారు. జైనులు, బౌద్ధులు సరేసరి. సంసారాన్ని రోసి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ జనపదాలకు దూరంగా వెళ్ళిపోయారు. దిక్షపైన బ్రతుకుతారు.

ద్రావిడ దేశాలలో సాధకులు ఊరవతల శృశానాలలో భూత, ప్రేత, పిశాచ, శాకినీ, డాకినుల మధ్య బతకసాగారు. వీరికి లకులము అనే గద లేక దండం ముఖ్యం. వీరిని లకులీశపాశుపతులంటారు. ఈ శైవులలో విధిన్న మార్గాల వాళ్ళున్నారు. కాపాలికులు, కాలముఖులు ప్రబలులయ్యారు. శృశానాలలో నివసించడమే కాక మనుష్యుల పుర్రెలలో మద్యమాంసాలు సేవిస్తారు. అందుకే వీరిని కాపాలికులన్నారు. కాటి బూడిదను ఒళ్ళంతా పూసుకుంటారు. పుర్రెల దండలు ధరిస్తారు. నరబలులు ఇస్తారు. శవసాధన చేస్తారు.

కాపాలికులిలాగే కాలముఖులు కూడా కపాలాలలోనే అన్నం భుజిస్తారు. మద్యం సేవిస్తారు. భస్మం పూసుకుంటారు. అట్టలు కట్టిన జాట్టును పెంచుకుంటారు. రుద్రాక్షమాలలు ధరిస్తారు. దీక్ష తీసుకున్న తరువాత జాతి భేదాలు పాటించరు. పంచమకారాలను పాటిస్తారు.

శైవులేకాక శాక్తేయులు కూడా దీభత్సదాయకమైన మార్గాలను ఆచరిస్తారు. స్త్రీకి ప్రాముఖ్యముంటుంది. వీరు భగమును లత అంటారు. లతా సాధన, యోని అభిషేకము మొదలైన విధులను పూజావిధానాలుగా స్వీకరించారు. పంచ మకారాలు వీరికి ముఖ్యం.

గాణాపత్యనునే మరొక మతముంది. ఉచ్చిష్ట గణపతిని కొలిచే ఈ శాఖలో కూడా పంచ మకారాలున్నాయి.

అదిమ వామాచారాలు పల్లిగ్గా వ్యావసాయిక మంత్ర చర్యల రూపంలో ఉత్పత్తి కోసం జరిగితే కాపాలిక, కాలముఖ, శాక్త గాణాపత్యాలు గుప్త విద్యలై చాటుమాటున జరిగేవయ్యాయి. గురువే వీటిని బోధించాలి. రహస్యం ముఖ్యమైంది. వీరి భయానక చర్యలు సామాన్య ప్రజలకు దీతావహేలయి, వీరు భయంకరలయ్యారు. వీరి పంటి వారు ఇతర పంథాలను అనుసరించారు.

అహింస, బ్రహ్మచర్యం పాటించే బౌద్ధంలోనికి కూడా భోగాలాలసత ప్రవేశించింది. మహాయాన మతంతో మహాదైశ్వర్యాలను పొందిన వారు వామాచారంలోని పంచ మకారాలను మాత్రమే స్వీకరించారు. వ్యావసాయిక కాయకష్టం మాత్రం చేయరు. వీరి మార్గం వజ్రయానమయింది. శాక్తంలోని లింగాన్ని వీరు వజ్రం లేక మణి అంటారు. శాక్తంలోని యోనిని వీరు పద్మం అంటారు. “ఓం ! మణి పద్మేపాం” అన్నది వీరి మంత్రమైంది. బౌద్ధులలో స్త్రీ, పురుషులు విచ్చలవిడిగా సంచరించసాగారు. బౌద్ధ విహారాలను అందుకే లంజల దిబ్బ లంటారు.

బౌద్ధుల గుహాయాలలో, చైత్యాలలో, స్తూపాల ప్రదక్షిణ క్రమాల దగ్గర చెత్తే

శిల్పాలలో మోచన ప్రాయంగా పెక్కును దృశించే మీదున శిల్పాలు, యక్ష శిల్పాల స్థానంలో ఆలింగనం చేసుకునే మిథునాలు, మద్యపాన దృశ్యలు మొదలైనవి వచ్చి చేరాయి. చిన్న చిన్న రాళ్ళు చిల్లర దేవుళ్ళ వాళ్ళకు గుడులు ఏర్పడినప్పుడు శిల్పాలు లేవు. కాని రాజులు పెద్ద ఆలయాలు నిర్మించడం మొదలు పెట్టాక పురాణ ఇతివృత్తాలలోని వివిధ దేవతల కథల మద్య కామ శిల్పాలు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి. సంస్కృత కావ్యాలలో సంభోగ వర్ణనలు ఎటువంటి స్థానాన్ని ఆక్రమించాయో దేవాలయ శిల్పాలలో కామ దృశ్యాలు చిత్రీకరణ కూడా అలాంటి పామాణ్యాన్ని పొందింది.

దేవాలయాలలో బూతు బొమ్మలు ఎందుకు? అన్న ప్రశ్నకు సంప్రదాయవాదులు కూడా ఎనిమిది సాకులు, సంజాయిషీలు ఇస్తారు.

1. ఓంకారంలో ఎలాగైతే సంయోగాన్ని చూడాలో అలాగే ఈ శిల్పాలలో ప్రకృతి పురుష శక్తుల సంయోగాన్ని దైవత్వంలో ఏకత్వాన్ని చూడాలి.
2. ఆధ్యాత్మిక సచ్చిదానందాన్ని ఐహిక చిహ్నాలతో ఈ శిల్పాలు సూచిస్తాయి.
3. భక్తులలోని విషయ వాంఛలను ఈ మిథునాలు రేకెత్తించి వాటిని అధిగమించడానికి తోడ్పడతాయి.
4. ఈ శిల్పాలు ఐహిక జీవితంలోని నృత్య, గీత, అలంకరణాది దృశ్యాలను చిత్రించడంతో పాటు మానవ వ్యాపారాలలో భాగమైన శరీర సుఖాన్ని కూడా తెలియజేస్తాయి. కళ దేవీనీ విస్మరించదు, విసర్జించదు.
5. దృష్టి దోషాల నుంచి, పిడుగుపాటు నుంచి ఈ శిల్పాలు దేవాలయాలను రక్షిస్తాయి.
6. విషయ వాంఛాసక్తులను సైతం ఈ చిత్రాలు గుడికి రప్పిస్తాయి. అలయానికి ఏ మిష మీద వచ్చినా మంచిదే కదా!
7. ఈ మిథున శిల్పాలు అజ్ఞానులకు కామ శాస్త్ర శిక్షణను ప్రత్యక్ష దృశ్యాలతో ప్రబోధించి జ్ఞానవంతులను చేస్తాయి.
8. తంత్ర విద్యలలోని మంత్ర చర్యలకు ఇవి సూపైన యోగ చిత్రీకరణలు.

ఇటువంటి సాకుల గురించి, సంజాయిషీల గురించి చాలా గ్రంథాలలో విపులమైన చర్చలు జరిగాయి. మచ్చకు ఒక గ్రంథంలోని వివరణ పరిశీలించి. స్టెల్లా క్రమరిష్ట్ 'హిందూ దేవాలయం'పైన ఒక ఉద్యోగం రచించింది. అందులో 'మిథున' అనే ప్రకరణం సారాంశం ఇలా ఉంది.

".....ప్రయురాలి సంపరిష్కృతైన మనుజునికి బాహ్యముగా అంతరముగా ఎలాగైతే తెలియవో అలాగే ప్రాజ్ఞాత్మ తో లీనమైన పురుషునికి బాహ్యంతరాలు తెలియవు. అప్పుడే పురుషుడు అస్తకాముడు, అత్యకాముడు, అకాముడు, శోక శూన్య స్వరూపుడు. బృహదారణ్యకోపనిషత్ (4-3-21) గాఢ పరిష్కరణంలోని మిథున సంగమం మోక్షానికి ప్రతీక. ఈ సంతోషాన్ని గర్భ గృహద్వార బంధశాఖలపైనా, అలయకుడ్యాలపైనా అందుకే చిత్రించాలి."

".....ప్రకృతి లేకుండా పురుషుడు ఏకాకిగా రతని అనుభవించలేడు. అందుకే

ద్వితీయాన్ని కోరుకున్నాడు. (సన్నె నైవరేమే తస్మాదేకాన్తే నమ రతే సద్వితీయ మ్మచ్చత్) ఏ ప్రకారంగా లోకంలో స్త్రీ పురుషులు సంపరిష్కృతులవుతారో అలాగ తననే రెండు విధాలుగా పురుషుడు చేసుకొన్నాడు కనుకనే పతిపత్నీలు సంభవించారు. తన నుండి వచ్చిన స్త్రీతో పురుషుడు సంభోగించాడు. (సమ భవత్) కాబట్టి మానవులు ప్రభవించారు. (బృహదారణ్యకోపనిషత్ 1-4 -3)''

“.....పరమాత్మ నుండి వియోగం చెందిన సాధకుడు అతనిలో లీనమవడాన్ని వాంఛిస్తాడు. మనో వాక్కియ కర్మలతో యోగి బ్రహ్మజ్ఞాన లబ్ధి కోసం ప్రక్రియలు పట్టుతాడు. సన్న్యాసులలో వివిధ వర్గాల వారు ఉంటారు. కింది తరగతి సన్న్యాసులు మాత్రమే శక్తి సహాయంతో శారీరక యోగం సాధించాలి. (అత్యున్నత తరగతి లోని అవధూతకు మాత్రమే మోక్షమార్గంగా స్త్రీ సంభోగం అనవసరం) ఈ సంయోగాన్ని లతా సాధన అంటారు. శివ సంహిత (పుట 45) ప్రాచతోషిణి (పుట 618), గంధర్వ తంత్ర (పుట 60) కులావతి (పుట 20) మొదలైన తాంత్రిక గ్రంథాలు లతా సాధనను వివరిస్తాయి. మామిడి చెట్టును మూడవీలత పెనవేసుకున్నట్లు శక్తి శివుణ్ణి అలింగనం చేసుకొంటుంది. దేవతలను సన్న్యాసులను రతి క్రీడలలో అందుకే గుడి గోడలపై చిత్రించాలి.”

మన దేవాలయాల క్రమ పరిణామాలను అధ్యయనం చేసిన వారికి ఈ చిత్ర రచనా విధానాలలో అంచెలు బోధపడతాయి. అదిలో శివ పురాణాలలోని గాథలను ముఖ్యంగా దారుకా వనంలోని భిక్షాటన మూర్తిని చిత్రించేవారు. మన్మథుణ్ణి అతని ఇద్దరు భార్యలైన రతి ప్రీతి చెరోక ప్రక్క ఉన్నట్లు చూపెట్టేవారు. భిక్షాటన మూర్తిని ఊర్ధ్వలింగునిగా చిత్రించేవారు. తరువాత తంత్రంలోని వివిధ యోగ సంభోగాలను చూపేవారు. పంచ మకారాల సారాన్ని చూపేవారు.

తంత్రం అంటే ఏమిటి? అదిమ వామాచారంలోని వ్యావసాయిక మంత్ర చర్యే ! “తనోతి తన్యతేవా ఇతి తంత్రా”విస్తరించు, వ్యాపించు అనే అర్థాలలో తంత్రం మొదట ప్రచారంలో ఉండేది. సంతానం, తనయ అనే పదాలలోని “తన ”అనే మాటకు ఏ అర్థమో తంత్రంలోని “తన”కు కూడా అదే అర్థం. మానవ సంతానాన్ని వ్యాపింపచేయడం, వంశాన్ని విస్తరింపచేయడం అన్నవే అదిమ తంత్రం లక్ష్యాలు. దీనినే ప్రాచీన వామాచారం బోధించింది. పాటించింది. అయితే భయంకరమైన ఆచారాలను పాటించేవారు. ఈపంచ మకారాలను స్వీకరించి వ్యవసాయేతర మంత్ర చర్యలకు వాడుకొన్నాక “వామము”అనే మాటకు చెడు అర్థాలు వచ్చాయి.

వామము: వక్రమైనది, విపరీతమైనది, ప్రతికూలమైనది, అనుకూలము కానిది, వ్యతి కేకముగా చేయునది, వ్యతిరేక స్వభావము కలది, వక్ర బుద్ధి కలది, కుటిల స్వభావముకలది, లొంగనిది, మొండికెత్తినది, నీచమైనది, చెడ్డది.

ఈ అర్థాలన్నీ తంత్రోక్తమైన మధ్య మాంసాది సేవన రూపమైన దురాచారాల వల్ల వచ్చినవని చెబుతూనే “వామము” అన్న మాటకు అదిలో ఉన్న “అందమైనది, ఇంపైనది”అన్న అసలు అర్థాలను కూడా నిఘంటువులు ఇవ్వక తప్పలేదు.

దేవీ ప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ వంటి పండితులు తంత్రం గురించి “లోకాయత”

వంటి గ్రంథాలలో చాలా విపులమైన చర్చలు చేశారు. మన దేశంలోని వామచారం వంటిది, తంత్ర చర్యల వంటివి చీనాలోని లావోయిజంలో కనబడతాయని సవిస్తరమైన ఉదాహరణలతో రుజువు చేశారు. శైవ, శాక్త, గాణాపత్యాలోనే కాక సహజీయ వైష్ణవ మతంలో కూడా ఇవి చోటు చేసుకున్నాయి. చర్య గీతికలలో వీటి ప్రసక్తులు ఉంటాయి.

దేవాలయాలను బృహస్పిర్యాణాలుగా రూపొందించిన వాళ్ళంతా రాజ్యాధినేతలే. వాళ్ళ మతాలూ, అధిమతాలూ, రుచులూ, అభిరుచులూ ఆ ఆయుతనాలలో చోటు చేసుకున్నాయి. అసంఖ్యాకులైన శిల్పులు వీటిని మరిచారు. అగమ శాస్త్రాల ప్రకారం వీటిని కట్టారు. ద్రావిడ, నాగర, వేసర రీతులలో నిర్మించిన ఏ దేవాలయంలోనైనా ఉదాత్త పౌరాణిక శిల్పాలతోపాటు కామ శిల్పాలు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి. వీటి చరిత్రను సమీక్షిస్తూ తెలుగు భాషా సమితి వారు ప్రచురించిన విజ్ఞాన సర్వస్వం 14వ సంపుటం "లలిత కళలు" అనే సంకలనంలో ఈ మైథున చిత్రాల గురించి విపులమైన సంతాయిషీ యిచ్చారు. దానిని యధాతథంగా, ముదీర్చుతూ ఉదహరించడం ఇక్కడ అప్రస్తుతం కాదు. చూడండి:

"అర్చా మూర్తులు కాని సామాన్య విగ్రహముల శిల్పమున శిల్పి యందలి పని తనపు ప్రతిభకు స్వచ్ఛందతయు తోడైనది. అట్టి శిల్పములు భువనేశ్వర, పూరి, కోణార్కములందు అత్యధిక సంఖ్యలో నేడు కననగుచున్నవి. భావోద్రేకత, స్వేచ్ఛావిహారము, తప్పొప్పుల నెరుగని జీవితానంద రసపీఠాస, మానవ మూర్తి యందలి రమ్యత, ఐహిక భోగాపేక్ష ఇందు అల్లిదిల్లిగా పెనగొని ప్రస్ఫుటముగా రూపుగొనినవి. ముఖ్యంగా పూరి, కోణార్కములలోని మిథున చిత్రములు కొందరి విమర్శలకు గురియైనవి.

"కానీ ఒక కలా ఖండమును అర్థము చేసుకొనదలచుకునే సర్వాదయుడు, ఆ కలాఖండమును రూపొందించిన శిల్పి పౌదయమును, అతని పరిసరములను, అతని సమకాలీనపు సంఘమునందలి విలువలను గుర్తింపకొనవలయునను మూల నియమమును ఆ విమర్శకులు గుర్తింపకపోవుట ఒక శోచనీయమగు విషయము. అందువలన ఆ శిల్పములు రూపుగోనుటకు కారణములగు భావనను గురించి ఇటుకొలదిగ చర్చించుట సముచితము.

"భారతీయ శిల్పమున - అది బౌద్ధము కానిందు, హిందువుడ కానిందు - మిథునమును రూపొందించుట తొలుతటి నుండియు అచరితము అయినదనుట వినాదాస్యము కాని విషయము సాంచి, అమరావతి స్తూపము లందట్టి మిథునములు కానవచ్చుచున్నవి. మధుర యందును అట్టి మిథున శిల్పములు విరివిగానే యున్నవి. ఇక ఎల్లోరాలోని శివ పార్వతుల అలింగన రీతి యందు చక్కగా ప్రకాశితము. ప్రకృతి పురుషుల సంయోగమే సృజనకు మూలకందమును సహిత భావమే. ఇటుల భారతీయ శిల్పమున ఎల్లెడల, అన్ని కాలములందు, విదియో ఒక శిల్పమున మాత్రమే కాదు, పౌరాణిక మూర్తుల రూప కల్పన నుందును, వాఙ్మయమునను ఆ భావన విస్తృతముగా అలముకొనినది. అర్ధనారీశ్వర రూపము ఈ భావననే ప్రస్ఫుటీకరించును. ప్రాచీన యుగమున రచితమై, నాగరికులగు హైందవుల కెల్ల పరివీయ గ్రంథముగా విలసిల్లుచున్న వాత్స్యాధున కామ సూత్రముల ప్రాతిపదిక ఈ భావనయే.

“అయినను దౌర్ధ శిల్పములందలి మిథునములందు కన్నును, పూరీ, కోణార్కము లందలి వానిలో మైథున క్రియ, అతి బాహ్యముగా ప్రకటితమయ్యె ననుట ఎవరును కారదను. ఇందులకు కారణములు అనాటి భారతదేశమున దౌర్ధులచేతను, హిందువుల చేతను సమానముగా అరరితమైన తాంత్రిక భావన, తంత్ర శాస్త్రములు, శాస్త్రేయ మతమున ఎక్కువగా అదరితములగుట నిజమే అయినను, అది ఏదియో ఒక తీరున తక్కిన మతముల పైనను తమ ప్రభావమును నెరపినవి. దౌర్ధ మతమునందలి గుప్తా సమాజమున, వజ్రయానమున, హిందూ మతానుయాయుల చేత అదరింపబడిన ననవాధ సంప్రదాయమున మైథున క్రియకు సత్పురుషుని సాధనలో ఒక ప్రముఖ స్థానము కల్పింపబడినది. చతుర్విధ పురుషార్థములలో ఒకటిగా కామమును పరిగణించిన హిందువులను, ఆ కాలమున, దానికి అనితర ప్రాముఖ్యమును కల్పించిరి. అప్పుడు రూపొందిన సంస్కృత కావ్యములందేమి, అనంతర కాలమున వానిని అనుసరించిన తక్కిన భారతీయ భాషా ప్రబంధములందేమి, రతి బంధన వర్ణన ఒక ముఖ్యంగముగా పరిణమించింది.

“అందువలననే శిల్పమున ఒక ప్రబంధమును నిర్మింపదలిచిన హైందవ శిల్పియుం డును ఈ భావన ప్రాబల్యమును అర్జించి, కొన్ని శిల్పములందు, అందును ముఖ్యముగా పూరీ, కోణార్కములందును మధ్య భారతములోని ఖజురాహోలోను వెలికుదికినది. అనాటి కావ్యములందలి శృంగార కవనమును అస్వాదించగలిగిన పండిత లోకమును యిట్టి శిల్పములను సైతము పౌదయ సదృశములని భావించి యుండును.

“ఇంతియే కాదు, అశ్లీలత యను దానికి దేశకాలాతీతమగు కొలబద్ధను దేనినీ నిర్ణయింపజాలము. ఈనాడు కొన్ని ప్రాచీన జాతుల యందే కాదు, సభ్యత యందు ఉచ్చతమ స్థాయికి చేరుకొనినటుల భావించు కొన్ని సంఘముల స్త్రీ వేషధారణలలో తీర్థ్య భాగము అనాచార్యమై ఉండుట చక్కని సంప్రదాయముగా భావింపబడగ, కొన్ని సభ్య జాతుల వారు అట్టి వేషమును అశ్లీలముగను, అసభ్యము అని నిరసించుట కననగుచున్నది. ఇట్టి యెడ ఒక నిశ్చితమగు కొలబద్ధ నిర్ణయించలేమునుట సువిదితము. కావున కోణార్కమునను, తక్కిన చోటులను కననగు మిథున శిల్పములను వాని నిర్మాణ కాలపు సాంఘిక పరిసరముల దృష్టితో అర్థము చేసుకుని వానికి రూపమొసగిన శిల్పుల ప్రతిభకు విలువలను నిర్దేశించుట మాత్రము సహృదయుల ధర్మము.” (పుటలు 175-176)

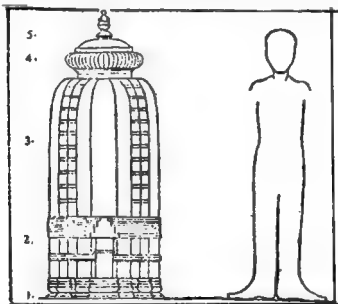
ఈ సుదీర్ఘమైన ఉదాహరణ సంప్రదాయసిద్ధమైన సమర్థన రీతులను తెలుసుకొనడా నికి ఉపకరిస్తుంది. అయితే ఒక అచారం గానీ, మంత్ర చర్యగానీ అవిర్భవించడానికి సామాజికమైన అనసరాలుంటాయి. సాహిత్యంగానీ, కళగానీ, శిల్పంగానీ సాంఘిక ప్రయోజన రహితంగా అదిలో పుట్టరు. గుడిగానీ, గుడిలో పెక్కుగానీ ఎలా ప్రారంభమయ్యాయో తెలుసుకొనడానికి భారత దేశంలోని ఏ దేవాలయ చరిత్రనైనా తీసుకుంటే విశదం కాకపోవచ్చు. ఓరిస్సాలోని గుళ్ళు, ఖజురాహోలోని అలయాలు విశ్వేష్ట లోతుగా నిర్మి పరిశీలించి సమన్వయం చేస్తే అదిను కారణాలు తెలుస్తాయి.

ఉత్కళ దేశంలోని వాలుగు ముఖ్యమైన పుణ్య క్షేత్రాల్లో బృహదాలయాలున్నాయి. అవి- [1] కోణారిత్వ - [2] విరాజ - [3] ఏకామ్ర - [4] పూరి - ఇవి

వరుసగా కోణార్క జాట్ పూర్, భువనేశ్వర్, పూరీ జగన్నాథాలుగా ప్రస్తుతం ప్రసిద్ధి మయ్యాయి. కోణార్కలో సూర్యుడు, జాట్ పూర్లో దేవి, భువనేశ్వర్లో శివుడు, పూరీలో పురుషోత్తముడు అరాధ్య దైవాలు అయినా అదిలో శక్తి వామాచారం అన్నింటిలో ఉండేవి. వజ్రయానం కూడా ప్రభావితం చేసింది.

సుప్రసిద్ధ బెంగళీ పరిశోధక పండితులు - శ్రీ పి. బందోపాధ్యాయ గారు వంగ భాషలో రచించిన తమ “రచనాపత్ర” అనే గ్రంథంలో పూరీ జగన్నాథ దేవాలయ నిర్మాణం గురించి రాశారు. దీనికి దేవి ప్రసాద చటోపాధ్యాయ గారు “లోకాయత” అనే గ్రంథంలో స్వచ్ఛానువాదం చేశారు. - [పుట - 336]

“బౌద్ధ తాంత్రికులు కామ వజ్రయానం అనే శాఖను ప్రారంభించారు. మానవుడు ఎలా జన్మిస్తాడో విశ్వం కూడా అలాగే జన్మిస్తుందని వీరి విశ్వాసం. ఈ శాఖ వారి గ్రంథాల సిండా కోకోల్లలుగా అగ్గిల వివరాలున్నాయి. కనుక పీటే సాధారణ పాఠకుల కోసం అనువదించి ప్రచురించడం సాధ్యం కాదు. ఈ శాఖ వారి నమ్మకాల ప్రకారం కామంనుండే మానవునిలాగా విశ్వం కూడా ఉద్భవించింది. అనంత విశ్వ కామానికి, మాన కామానికీ మధ్య సుశ్రావ్య సంబంధాలు సృష్టించడానికి ఈ శాఖ వారు నిరంతరం కామ సాధన కావిస్తూ ఉంటారు. నా ఉద్దేశ్యంలో పూరీ జగన్నాథ దేవాలయం ఈ కామ వజ్రయానుల ప్రభావం వల్లనే నిర్మితమైనది. పూరీ దేవాలయాన్ని విమలాదేవి స్థానంగా చెప్పుకుంటారు. ఇది కామ వజ్రయానుల పవిత్ర స్థలం. పూరీ అలయానికి

చిత్రం 35. గుడి - శరీరం. ఓరిస్సాలోని అలయం: మానవశరీర భాగాలను అనుసరించి రేఖా దేవతలను పేర్లు విర్భవలం ఇందులో కనిపిస్తుంది. 1. పాతాళ (పాదం) 2. బంఘా (మోకాలు) 3. గండి (మొండెం) 4. మస్తక (తల) 5. శిరస్య (కపాలం)

శ్రీ మందిరం అనే మరో పేరు ఉంది. ఇక్కడ కాస్మిక్ విశ్వ సృష్టికీ, మానవ శరీర సృష్టికీ మధ్య పొందికను సాధించారు. ఇక్కడ కనబడే కామ శిల్పాలన్నింటిలో మగవాళ్ళంతా కామ వజ్రయానులయిన దౌర్ద భిక్షకులే. స్త్రీలందరూ దేవదాసీలే. దేవాలయమంతా కామ వజ్రయాన సిద్ధాంతాల పైననే నిర్మితమైంది."

బందోపాధ్యాయ గారు వివరించినట్లు మానవ దేహానికి, అలయ రూపానికి ఒరి స్సాలో పోలికలు కనబడతాయి. రేఖా దేవతం చిత్రాన్ని చూస్తే ఇది స్పష్టమవుతుంది. వామాచారులు దేహవాదులు. అందుకే మానవ శరీరం లాగే గుడిని రూపొందించారు. (చిత్రం...నెం. 35) గుడికి కూడా పాద భాగము, మోకాలు, మొండెము, తల కపాలం ఉంటాయి.

నేటికీ పూరీ దేవాలయంలోని అర్చనలలో వామాచారం అంగీకరించగా ఉంటుంది. అమెరికా స్మిత్ కాలేజీ [నార్త్ హాంప్టన్] లో ఆంథ్రోపాలజీ ప్రొఫెసర్ శ్రీమతి. ప్రెడరిక్ అఫెల్ మార్గలిస్ చాలా పరిశోధనలు జరిపి - "వైప్స్ అఫ్ ది గాడ్ కింగ్" అనే పేరుతో పూరీ దేవదాసీల మంత్ర చర్య విధానాలపై చాలా విలువైన పుస్తకం రాసింది. అలయంలోని పూజలను సాధారణ పూజా విధానం శాక్తపద్ధతి, వైష్ణవ మార్గం అనే మూడు విధాలుగా వ్యాఖ్యానించవచ్చును. సాయంకాలం నుంచి రాత్రి పేవల దాకా జరిగేవన్నీ శాక్త విధానంలోనే జరిగినట్లు అన్వయించుకోవాలని పూరీ రాజ గురువులు ఈమెకు విశదం చేశారు.

పూరీ గుడి సేవలలో పంచ మకారాలకు ప్రత్యామ్నాయాలు బహిరంగ సేవలలో ఉన్నా రహస్య తాంత్రిక చర్యలో అసలు సేవలు పంచ మకారాలు. వాటి నిజ రూపాలలో ఉంటాయి. మర్దం, మాంసం, మత్స్యం, ముద్ర, మైదునాలు ఏ యే మంత్రాలు పఠిస్తూ ఎలా సన్నద్ధం చేయాలో, చక్ర ప్రవేశం ఎలా చేయాలో అన్న సవివరంగా ప్రొఫెసర్ మార్గలిస్ ఈ గ్రంథంలో పొందుపరిచింది. శ్యామా పూజా దివి [విది], మహాకాలీ సవర్యా విది అనే రెండు ప్రామాణిక గ్రంథాలను పూరీ రాజ గురువులు నేటికీ ఉపయోగిస్తారు.

త్రినయన అనే పూజాక్[పూజారి] రహస్యంగా చేసే వామాచార విధానాన్ని సాకల్యంగా వివరిస్తూ - పంచమ మకారమైన మైదునానికి సన్నాహం చేయడంలో ఒక యువతిని ఎన్నుకోవాలని తెలిపింది. ఈమె ఎంత మాత్రం నయస్సు చెల్లింది కాకూడదు. ఋతుప్రావ దశలో ఉండకూడదు. నటి, పాలిని, వేశ్య, రజకీ, నాపేతాంగన [మంగలి శ్రీ] వీళ్ళల్లో ఏ ఒక్కరినైనా ఎంచుకోవాలి. ఈ వివరాల వల్ల అదిమ వామాచారమే నేటికీ పాలిస్తున్నారని స్పష్టమవుతున్నా మహా పూజ ప్రారంభం చేస్తున్నప్పుడు పూజకుడు కుల వనిత లాగా తన్ను తాను అలంకరించుకోవాలి. ఎర్రని వస్త్రాలు ధరించాలి. సిందూరం ధరించాలి. కళ్ళకు కాటుక పెట్టుకోవాలి. చేతులకు గాజులు తొడుక్కోవాలి. పెదవులు ఎర్రబడడానికి తాంబూల చర్యణం చేయాలి. [మార్గలిస్ పుస్తకం - పుట -224].

ఈ శ్రీ వేషధారణ వల్ల వామాచరం అదిలో పూర్తిగా అడవాళ్ళ మంత్ర చర్య

అన్న సంగతిని చాటుతోంది. అయితే అదిలో ఇది వ్యావసాయిక సఫలత కోసం తల్లి హక్కు గల సమాజంలో స్త్రీలు పాటించేవారన్న సంగతి కాలక్రమేణా మరుగున పడింది. చీకటి యుగాల అజ్ఞానంలోనే సృష్టి కార్యపు ప్రాథమిక లక్షణాలను కొద్దిగా అకళింపు చేసుకొని ప్రకృతి శక్తులను లొంగదీసుకుని తమ శ్రేయస్సు కోసం మంత్ర చర్యల ద్వారా వాటిచేత పని చేయించడానికి ప్రాకృత జనాలు ప్రయత్నించారు. ఉత్పత్తి విధానాలలో ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా, ఎంత అభివృద్ధి జరిగినా, ఎంత విజ్ఞానం కలిగినా తొలివాటి అచారాలు, అష్టలనుపట్టి జాతి జనులలో ఉండిపోయాయి.

వామాచార వజ్రయానాలు ఈనాటి ఉత్పత్తి విధానాలలో సస్య సఫలతకు అవసరం కానేకావు. ఒకనాటి విశ్వాసాలకు నెలపులుగా దేవాలయాలూ, వాటిలోని కామ శిల్పాలు సాక్ష్యాలుగా మాత్రమే ఉంటే చాలు. చారిత్రక గ్రంథ పరిణామాల అవగాహనకు ఇవి అవసరం.

ప్రజలలో ఉన్న మూఢ నమ్మకాలను తొలగించడానికి నిజమైన చరిత్రను తెలుసుకొని నిర్వాక్షిణ్యంగా విశ్లేషణ చేసి, నిష్పక్షపాతంగా వ్యాఖ్యానం చేసి అభ్యుదయాని? నిరాలంకమైన మార్గం వేయాలి. ఇది సామాజిక బాధ్యతలు గుర్తించిన రచయితల కర్తవ్యం.

భారతదేశంలో ఎన్నో దేవాలయాలున్నాయి. వాటిలో ఎన్నో కామ శిల్పాలున్నాయి. అన్నింటి గురించీ రేఖా మాత్రంగానైనా చెప్పడం ఒక చిన్న సంపుటలో సాధ్యంకాదు. మచ్చ కేసుగా ఖజరావోలోని దేవాలయాల చరిత్ర, ఆ శిల్పాల ముచ్చట తెలుసుకుందాం.

అధోజ్ఞాపికలు

- [1] బాల్ మన పురాణాల్లోని ఐతహాసుని నంటి వాడు. వాచుడే సీయుడు.
- [2] విస్సెంట్ విస్సెట్ - ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ సిలోన్, అక్టోబర్ 1930
పుటలు: 43-46
- [3] తెలుగు అకాడెమివారి ఇంటర్మీడియట్ పాఠ్య గ్రంథం ప్రచురణ సం.19, పుట. 101

ఖజురాహోలో కామ శిల్పాలు

ఖజురాహో దేవాలయాల సంకీర్ణ ప్రాంగణం కామ శిల్పాలకు ప్రసిద్ధమైనది. అయితే అక్కడ ఉన్నవన్నీ కామ శిల్పాలే కాదు. వివిధ దేవతల ప్రతిమా శిల్పాలతో బాటు జనుల ఆచార వ్యవహారాలు నిత్య జీవిత దృశ్యాల చిత్రీకరణ కూడా అక్కడ ప్రస్తుతంగా కనబడుతుంది. ఏ ప్రత్యేక చారిత్రక కారణాల వల్ల అక్కడ శిల్పాలలో కామం గణనీయమైన స్థానం విర్భవించింది? ఇది విపులంగా సమీక్షించి విశ్లేషణ చేయదగ్గ విషయం.

ఖజురాహో దేవాలయాలు ఎవరు కట్టారు? ఎప్పుడు కట్టారు?

ఖజురాహో ఛాందెల్లా వంశపు రాజుల రాజధాని. మధ్యప్రదేశ్ లోని ఛత్తర్ పూర్ జిల్లాలో ఉంది. ఛాందెల్లా రాజ వంశం క్రీ.శ.168 సంవత్సరం నుంచి చంద్రవర్మ కాలంలో ప్రారంభమైంది. ఈ రాజ వంశ చరిత్ర గమనార్హమైంది. కాశీలో గహడ-వారా రాజ ఇంద్రజిత్తు పాలిస్తూ ఉండేవాడు. అతని వద్ద హేమరాజు అనే పురోహితుడు ఉండేవాడు. ఆ గురువుకు హేమవతి అనే కుమార్తె ఉంది. ఈమె రహితలోనే తీర్థంలా స్నానం చేయడానికి వెళ్ళింది. అప్పుడు అకాశంలోని చంద్రుడు అమె అందచందాలకు ముగ్ధుడై అవనికి దిగి వచ్చి అమెను అలింగనం చేసుకుని మళ్ళీ అంతరిక్షానికి వెళ్ళిపోయాడు. హేమావతి తన కన్యాత్వం దూషితమైనందుకు వగచి అది ఎలా దాచుకోవాలో తెలియక చంద్రుణ్ణి శపించింది. చంద్రుడు అమెను ఊరడించి అమెకు పుట్టబోయే మగ చిన్న వాడిని ఖజురాహోలో కుమారుడని పేరు పెట్టి క్రతువు చేయమని ఆదేశించాడు. చంద్రుడు చెప్పిన హేమావతి కుమారుడు మహాబా మహివతి అయ్యాడు. ఖజురాహోలో విఖ్యాతమైన కరింజరా దుర్గాన్ని నిర్మించాడు. ఛాందెల్లా రాజ వంశం మాతృగణ సంప్రదాయానికి చెందినదని చెప్పడానికి ఈ కథ సరికే వస్తుంది.

క్రీస్తు శకం168 నుంచి శాసన ప్రమాణాల వల్ల క్రీ. శ. 16వ శతాబ్దం దాకా పాలించిన రాజుల పట్టిక తయారు చేయవచ్చు. ఈ ప్రభువులలో యశో వర్మ వైష్ణవుడు. అతని తరువాత రాజ్యానికి వచ్చిన ఢాంగా (క్రీ.శ. 954-1002)వైష్ణవుడు. మరన వర్మ (క్రీ.శ.1148-1158) జైనుడు. మొత్తం మీద ఛాందెల్లా రాజులు జైన, బౌద్ధ, జైన, వైష్ణవ, పార, గాణాపత్య మతాలను ప్రోత్సహించారు. అందుకే ఖజురాహో సంకీర్ణ ప్రాంగణంలోని దేవాలయాలలో అన్ని మతాల గుళ్ళూ కనబడతాయి.

ఇప్పుడ ఖజురాహోలోని నిలిచిన దేవాలయాల సంఖ్య మొత్తం 24 ఉన్నాయి. వాటిని మూడు భాగాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. పశ్చిమ విభాగంలో రాషష్ఠి కోగిని, లాల్ గౌడ్, కందారీ మహాదేవ మొదలైన శాక్త జైన దేవాలయాలు ప్రముఖం. తూర్పు విభాగంలో ఆదినాథ, పార్వీనాథ, శాంతినాథాదులైన జైన తీర్థంకరుల ఆలయాలు ఎక్కువ. దక్షిణ విభాగంలో దూలాదేవ, చతుర్భుజ దేవాలయాలు ముఖ్యం. త్రిమూర్తులు, పంచాయతన దేవతలు, సప్తమాతృకలు, అష్టదిక్పాలకులు,

నవగ్రహాలు మొదలైన వివిధ దేవతలూ, శాక్త, జైన, బౌద్ధ విగ్రహాలు ఇక్కడ కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి. ఒక్క ఆంజనేయ విగ్రహం తప్ప రామావతారం గురించి శిల్పలేమీ ఇక్కడ లేకపోవడం గమనించదగ్గ విషయం.

ఖజురాహో ఇప్పడొక చిన్న కుగ్రామం. చుట్టూ కొండలూ, దుర్గమారణ్యాలూ ఉన్నాయి. ఇటువంటి చోట పూర్వం ఒక రాజ్యం ఎందుకుంది? ఒక రాజధానికి సరి పడేంత భుక్తి ప్రసాదించగల ఆవారోత్పత్తి సాగడానికి ఇక్కడ సౌకర్యాలు వున్నాయా? ఇక్కడి అడవులలో, కొండల్లో, రోయల్లో ఖజురాహో సాగర్ అనే చెరువూ, చిన్న ఏరూ మాత్రమే ఉన్నాయి. అయితే ఈ గ్రామానికి దగ్గరలో ఉన్న పన్నా అనే ఊరి ప్రాంతాల్లో వజ్రాల గనులు, కట్టుబడిరాళ్ళ పరిశ్రమా ఉండడం వల్ల అది నేటికీ వ్యాపార కేంద్రమే. వజ్రాల వల్ల ఇక్కడ రాజ్యం, వ్యాపారం, గుళ్ళూ, గోపురాలూ మొదలైనవి వెలిశాయి.

ఇతర మతాలతో బాటు ఖజురాహోలో కాలకాపాలిక మతాలు ఒకనాడు ఉద్భవంగా వర్ధిల్లాయి. ఖజురాహోలో చౌషష్టి దోగినుల దేవాలయం అత్యంత ప్రాచీనమైనది. దోగినులను కపాల వనితలు అంటారు. కాపాలికులు కాలచుర్యుల రాజ్యంలో ప్రబలంగా ఉండేవారు. దాహలదేశంలో పీఠం ఉంది. ఆ దాహలం ఖజురాహోకు అత్యంత సమీపంలో ఉంది. అందువల్ల కాపాలికులూ, కపాల వనితలూ తమ తాంత్రిక జీవనం గడిపే వారు. వారి జీవిత విధానమే కామ శిల్పంలో ప్రతిఫలించిందని చెప్పవచ్చు.

ఖజురాహో కామ శిల్పంలోని మగవారు ముండిత శిరస్సులు. కాపాలికుల తలలు నున్నగా గొరిగినవే. ఈ కామ శిల్పంలోని సాధువులకు నగలు కాని, వస్త్రాలు కాని లేవు. కమండలం, యోగ దండం మాత్రమే ఉన్నాయి.¹ తాంత్రికుల పంచమకారాలలోని మెథునం ఒక్కటే కాక తలిమా నాలుగూ కూడా ఇక్కడ శిల్ప చిత్రణ పొందినవని చెప్పవచ్చు.

సాంఘిక జీవనాన్ని చిత్రించే ఖజురాహో శిల్పంలో వేట దృశ్యాలు కనబడతాయి. లేళ్ళనూ, అడవి పండులనూ వేటాడడం, చంపిన మృగాలను కర్రకు వేల్చడ దీని మోసుకు పోవడం కనపడతాయి. మాంస భక్షణ అప్పటి జీవనంలో ఒక భాగమే. మధుపానం కూడా ఇక్కడి శిల్పంలో కనబడుతుంది. ప్రతి దేవాలయంలో మునులు, సాధువులు పాత్రలలోంచి మధువు తాగడం కనబడుతుంది. ఒక శిల్పంలో నలుగురు సాధకులు కూర్చున్నారు. ముగ్గురు ఎదురు ముఖంగా చూస్తున్నారు. ఒకడు తన ఎడమ ప్రక్కకు చూస్తున్నాడు. చివర ఒక నిలబడ్డ వ్యక్తి వంగి ఒక కుండలోంచి మధువు పోయడం కనబడుతుంది. మొదటి ఇద్దరు సాధకులు తమ కుడి చేత పట్టుకున్న పాత్రల వంక అత్రుతగా చూస్తున్నారు. మొదటి వాడు మరి కొంత మధువు అడిగినట్టున్నాడు. మూడవ సాధకుడు అప్పటికే ఎక్కువ తాగినట్టు కనబడుతున్నాడు. చర్మలు విపరీతంగా ఉన్నాయి. నాలుగవ సాధకుడు ఇతని వంక కోపంగా చూస్తున్నాడు.²

కేవలం తాంత్రిక సాధకులే గాక స్త్రీ పురుషులు విత్య జీవితంలో మధుపానం చేసే దృశ్యాలు ఖజురాహో శిల్పంలో ఉన్నాయి. పురుషులు పాన పాత్రలు పట్టుకుని కూర్చున్నో, నిలబడో కనిపిస్తారు. స్త్రీలు చషకం నుంచి మధువు పోస్తూ ఉంటారు.

కొన్ని శిల్పాలలో స్త్రీలు కూర్చుని పాత్రలు పట్టుకుని ఉంటే మగవారు అందులో మధువు పోస్తూ ఉంటారు. ఒక యువతి పాత్రను పట్టుకున్న చేతులు పైకెత్తి మధువును అడగడం కనబడుతుంది. ఖజరాహో సమాజంలో అనాడు స్త్రీ పురుషులు కలిసి మధుపానం చేసేవారు. చేతుల్లో తామర మొగ్గలూ, పిల్లన గ్రోవులూ ధరించి ఆడా, మగా సంభాషించే వారు.³

ఖజరాహో దేవాలయాలలో ఒక్క శాక్తమే, కాక బౌద్ధం కూడా కనబడుతుందని గమనించాం. మహాయాన బౌద్ధంలోని అర్వాచీన సంఘాలూ, వజ్రయానీయులు త్యాగం కన్నా భోగానికి ప్రాముఖ్యమిచ్చారు. మహా నిర్వాణానికి బదులు మహా సుఖం అకాక్షించారు. ముక్తి కన్నా భుక్తి ముఖ్యమైంది. బౌద్ధ సంఘాలలోనికి స్త్రీలు రావడంతో వాళ్ళతోబాటు చాలా ప్రవేశించాయి. ఒకనాడు పాన్పు నుంచి బహిష్కరించబడిన పడతి ఇప్పుడు పవిత్రమైన దేవాలయ కుడ్యాలపై అరాధనకు అర్హురాలైన శృంగార దేవతగా అవిర్భవించింది.⁴

దిగంబర జైనులు కూడా ఈ శిల్పాలలో కనబడతారు. పూర్తిగా ఏసములతో ఉన్న ఒక దిగంబర జైనుడు ఎడమ చేత్తో ఒక పాత్ర పట్టుకుని నిలబడితే అతనికి అటూ, ఇటూ స్త్రీలు నిలబడి అతని చేయి చెరోక పక్క నుంచి పట్టుకున్నారు. ఈ శిల్పం జగదంది దేవాలయం వెలుపలి కుడి వృష్ట భాగాన ఉంది.

లక్ష్మణ దేవాలయం కుడి ప్రదక్షిణ క్రమంలో అడుగు రరజ చిత్రాలలో ఒక విదూర్తమైన శిల్పం కనబడుతుంది. ఇద్దరు సన్యాసులు చెరోక దిండుల మీద కూర్చుని ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య మూడవ దిండు ఉంది. దీని మీద ఒక సన్యాసి ఎడమ చేయి అన్యకుని పున్నాడు. రెండవ సన్యాసి చేతిలో ఒక లేఖని ఉంది. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇతని చేత బలవంతంగా ఏదో రాయిస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి ఎదుట ఒక చేత్తో బల్ల పట్టుకుని రెండవ చేత్తో బెత్తం లాంటి అయుధం ధరించాడు. ఈ అయుధంతో సన్యాసిని బెదిరిస్తున్నట్లు తోస్తుంది. రెండవ వ్యక్తి కూడా అయుధపాణి. ఇతడు సన్యాసిని తల మీద కొడుతున్నాడు. ఈ రెండవ వ్యక్తి వెనుక మరొక అయుధపాణి నిలబడి ఉన్నాడు. ఈ విదూర్తమైన శిల్పం వల్ల సన్యాసుల పైన పైతం జనం చెయ్యి చేసుకోవడానికి వెనుకాడే వారు కారని పరికోధకులు భావిస్తున్నారు.⁵

ఖజరాహో శిల్పాల కాలంలో స్త్రీలకు సమానత్వం, స్వాతంత్ర్యం ఉన్నాయి. వాళ్ళు నిర్భయంగా సమాజంలో సంచరించవచ్చు. అటువంటి ఉదార పరిస్థితులలో పైతం స్త్రీలు అగడాలకు, అపదలకు దూరమని చెప్పడానికి వీలు లేదని చాలే శిల్పాలు ఖజరాహో సంక్లిష్ట ప్రాంగణంలోని దేవాలయాలలో కనపడతాయి.

ప్రస్తుతం స్థానిక వస్తు ప్రదర్శనశాలలో ఉన్న ఒక ఫలకంలో ఒక వ్యక్తి తన భార్యను తీసుకుని ఆమెను రక్షించడానికి పరుగెత్తి పారిపోతున్నాడు. ఎవరి బారి నుంచి తన భార్యను కాపాడుకొనడానికి ఆ వ్యక్తి జంటగా పరుగెత్తుకుపోతున్నాడో కూడా కనబడుతుంది. ఇద్దరు పురుషులు వాళ్ళను వెంటిస్తున్నారు. బహుశా ఆమెను ఎత్తుకుపోవడానికి కారోలు!

లక్ష్మణ దేవాలయంలోని ఫలకంలో ఒక వ్యక్తి భార్యను కొప్ప పట్టుకుని

లాగుతున్నట్లు, ఆమె గింజుకుని అడ్డు చెబుతున్నట్లు ఒక శిల్పం ఉంది. స్త్రీ పురుషుల మధ్య తగవులాటలో ఇతరులు జోక్యం కలిగించుకునే వారు కాదన్నట్లు ఈ దృశ్యాన్ని ఒక మూడవ వాడు పరికిస్తున్నాడు.

కామ సల్లాప వేళల్లో సైతం స్త్రీలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబోలు. స్థానిక వస్తు ప్రదర్శనశాలలో ప్రదర్శిస్తున్న ఒక శిల్పంలో పురుషుడు తన ఎడమ చేతితో ఒక యువతి వక్షోజాలను అదమబోతున్నాడు. ఆమె ఎడమ చేతిని తన కుడి చేత్తో పట్టుకున్నాడు. ఆమె తన కుడి చేత్తో ఒక వాడి మొనగల బాకును ధరించి ఉంది. దాన్ని ఆ పురుషునికి చూపించి హెచ్చరిస్తున్నట్లు ఉంది. అతను బలాత్కారం చెయ్యబోతున్నాడో లేదో ఊహించుకోవలసిందే.

ఖండరియ మహాదేవుని గుడిలోని ఒక శిల్పంలో ఇద్దరు పురుషులు చెరొక రెక్క పట్టుకుని ఒక స్త్రీని హింసిస్తున్నట్లు కనబడతారు. ఆమె చేతులు జోడించి తనను విడిచి పెట్టమని వేడుకుంటున్నట్లు కనబడుతుంది.

అక్కడక్కడ చెదురుగా ఇలాంటి దృశ్యాల చిత్రీకరణ ప్రస్థుటంగా ఉన్నా మొత్తం మీద ఖజురాహో దేవాలయ సంకీర్ణ ప్రాంగణంలోని శిల్పాలలో స్త్రీ పురుషులు సామరస్యంగా పరస్పరాధిమానాలతో మెలుగుతున్నట్టే చెప్పవచ్చు. పిల్లా పాపలతో సాఖ్యవంతమైన సంసార జీవితం గడుపుతున్నారని చెప్పడానికి నిదర్శనాలుగా ఎన్నో శిల్పాలు కనబడతాయి.

కాల-కాపాలికులు మండలార్చనలో స్త్రీపురుషులు కలిసి మధుసేన చేయడం ప్రభావం మన తెలుగు పద్య కావ్యాల పైన కూడా పడింది. ఎర్రా ప్రెగడగారు తన నృసింహ పురాణంలో హిరణ్యకశిపుడు తన భార్యతోనూ, కాంతా జన పరివృత్తుడై మధుపానం చేయడం తొమ్మిది పద్యాలలో వర్ణించాడు.

అందరగైకొనంబనిచి యాదట కాంతయు దాసునొక్క కో
రం దనుపార దివ్య మదిరా మధురామృత పాన కేళియం
దంద యొనర్చగా దొడగె నంబురవో క్షుల విధ్రమక్రియా
కందలికంబులైన సవికార విహారములింపు లెంపగన్.

[నృసింహ - 3-94]

కాపాలికుల భైరవి చక్రంలో కూడా అదా మగా తేడా లేకుండా సవికార నిహరాలుంటాయని ఖజురాహో శిల్పాలలో కనబడతాయి. జైన మందిరం శిఖరం పైన, ముఖద్వార కుడ్యాల పైన వివిధ దేవతల రూప శిల్పాల పక్క పక్కనే అనేక విపరీత సంధోగ శిల్పాలు చెక్కారు. వ్యావతము, దైనుకము వంటి బంధాలలో రతులు శిర్షాసనం వేసిన నాయకుని నడుమును తన కాళ్ళతో చుట్టుకుని పరచారికల సహాయంతో పురుషాయితం చేసే నాయికలు, అను చూషక (చిత్రం 36) కాకలిరతులు (చిత్రం 37) ఈ శిల్పాలలో కనబడతాయి. రతి క్రీడలలో కామ మోహితులైన స్త్రీల మదనోద్రేకాన్ని పక్కనున్న వాపకపాలికలే చూడలేక కళ్ళు మూసుకుంటున్నట్లున్న మందిరంలో చెక్కారు.

వివిధ దేవాలయాలలోని కామ శిల్పాలను చూడడానికి ఇవాళ ఎందరో పర్యా

తండ్రిపతండాలుగా వెళ్ల
ఆ గిల్పాలకు పజీవ భం

చిత్రం 36. అమృత చూడకం

ంగా నిలిపి వెళ్ళి పోయారు. .
ం వలెట్టా.

శిర్డిలా అగ్రవార్ల కలరావాళ్ళ స్మృతి
-1984 - ఫుట- 209.

శిర్డిలా అగ్రవార్ల పుస్తకం - ఫుట
దే పుస్తకంలో ఫుట-115

వన్యర్ లోల్ రచన - అప్పారావ్ అ
శిర్డిలా అగ్రవార్ల పుస్తకం - ఫుట

కుబేరాయ వైశవణాయ

కులము గల్గువారు గోత్రము గలవారు

విద్యనేత విద్రవగు వారు

పసిడి కల్గువాని బానిస కొడుకులు

విశ్వదాధిరామ విసురవేమ!

వేమనగారు చెప్పినది చాలా ప్రాచీన సత్యం. డబ్బుకు లోకం దాసోపాం; ధనమూల మిదం జగత్ ఇత్యాది అనుభవ సూక్తులు పరమ సత్యాలు. మనం సత్యమేన జయతే అంటాంనానీ నిజంగా జయించే సత్యం ధనవంతులు ప్రచారం చేసే సత్యమే.

ఏ సమాజంలోనైనా నాయకుడు రాజవదానికి అవకాశాలున్నాయి. రాజుకు డబ్బుంటుంది. చాలా డబ్బున్నవాడు రాజవదానికి అవకాశాలు వస్తాయి. రాకపోతే రప్పించుకోవచ్చు. మన దేవతలలో చాలా మంది రాజులయ్యారు. ఒకప్పుడు వరుణుడు రాజు. ఆ స్థానాన్ని ఇతరులు ఆక్రమించారు: లేక ఇతరులకే ధక్తులు కట్టబెట్టారు. దేవతలలో రాజు లెందరున్నా రాజరాజ ప్రాచీనులలో కుబేరుడొక్కడే కంటికి ఆసుతాడు. మహా భారతం వన పర్వంలో అతడిని రాజరాజునీ, నరవాహనుడనీ పేర్కొన్నారు. (అధ్యాయం 275, శ్లోకం 3).

ఇప్పటికీ శుభకార్యాలలో కర్పూరహారతి మంత్రపుష్పం చదివే సందర్భంలో మనకు వినిపించే మంత్రంలో కుబేర స్తుతి వుంది.

రాజాధి రాజాయ ప్రసవ్యాసాహినే

నమోవయం వైశవణాయ కుర్య వే

సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం

కామేశ్వరో వైశవణోదదాతు

కుబేరాయ వైశవణాయ మహారాజాయ నమః

ఈ మంత్రాన్ని చాలాసార్లు మనం వింటూనే వుంటాం. కుబేరుణ్ణి ఇంత గొప్పగా ఎందుకు స్తుతించాలని ఎవరో కొందరే అలోచిస్తారు. కుబేరుడు అష్టదిక్పాలకులలో ఒకడు. అంతమాత్రాన రాజాధిరాజు, మహారాజు అనే బిరుదులు ఎలా వచ్చాయి? కుబేరుణ్ణి పూర్వం పూజించేవారా? ఇటువంటి ప్రశ్నలు వేసుకొని సమాధానాల కోసం గాలిస్తే చాలా ఆసక్తికరమైన వివరాలు దొరుకుతాయి.

మౌర్య సామ్రాజ్యంలో కుబేరునికి గుళ్ళు కట్టి పూజించేవారు. గుడి అనగానే శిల్పాలు వుండాలి. కుబేర రూప శిల్పాలున్నాయా అని అన్నేషిస్తే చాలా కనబడతాయి. కౌటిల్యుడు తన అర్థశాస్త్రంలో దుర్గంలో నిర్మించవలసిన ఆలయాల గురించి చెప్పాడు.

“పుర మధ్యమందు అపరాచిత, అప్రతహిత, జయంత, వైజయంత అనువారికిని, శివ వైశవణులకును, అశ్వినీ దేవతలకును, శ్రీ మదిరా దేవతలకును ఆలయములు నిర్మింపవలెను. [అధికరణం - 2(ప్రకరణం 22) అధ్యాయం 4, ప. నెం.17] ”

కొటిల్లుని అర్థశాస్త్రాన్ని ఆంధ్రీకరించిన మామిడిపూడి వెంకట రంగయ్యగారు అదోజ్ఞాపకలో ఇలా వ్రాశారు.

“దేవాలయముల నిర్మాణము వైదికేతరమగు ఆచారము. కొటిల్లునినాటికి అది ప్రబలినట్లు కనిపించును. వైశవణునికి(కుబేరునికి), అగ్నిని దేవతలకు దేవాలయములుండుట ఒక విశేషం. మదిరాదేవత - దుర్గయో, కాళియో కావచ్చును...”(పుట80)

వైదికేతర పురాణపురుషులలో కుబేరుడు చాలా ప్రసిద్ధుడు. అందుకే అతని కథలను ఉత్తర రామాయణం కథనం చేసింది. మహాభారతం వివిధ పర్వాలలో కుబేరుని ప్రస్తావించి, ప్రశస్తి కనబడుతుంది. సభాపర్వంలో కుబేర సభను ఘనంగా వర్ణించారు (పదవ అధ్యాయం). అప్పరసలు, లక్ష్మల పంఖ్యలో యక్షులు, ధనాధి దేవత లక్ష్మీ బ్రహ్మర్షులు, దేవముఖులు, పిశాచజాతులు, నారదుడు కుబేరుణ్ణి స్తుతిస్తూ వుంటారు. భూత ప్రేత పిశాచ గణ పరివృతుడై పార్వతి సమేతుడైన శివుడు కుబేర సభలో ఉంటాడు. వామన, వికట కుబ్జులు, అరుణవీత్రులు, కోలాహలకారులు, మాంసభుక్కులు కుబేరునితో సఖ్యంగా ఉంటారు. పర్వత తుంబరు, హో హో, హూ హూ ప్రభృత గాయకులు కుబేర సభలో ఉంటారు.

పురాణోపనిషాదలోని సంగతులు కేవలం ఊహా గానాలేనా లేక వాస్తవానికి ఒక్కొక్కటి ఉత్పత్తి అన్న సంగతి తేల్చుకోవాలంటే శాస్త్రాలలో కూడా ఈ వివరాలే చూచాడుగానైనా కనబడాలి. కుబేరుడు రాజు. అతని చుట్టూ వామన, వికట కుబ్జులు వుంటారనడానికి కొటిల్లుని అర్థశాస్త్రంలో రాజుల విషయంలో చెప్పిన అంశాలను దాఖలాలుగా తీసుకోవచ్చు.

రాజు అత్యర్హుడై కోసం తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు చాలా ఉన్నాయి. అతడు శయ్య నుంచి లేవగానే మొదటి కక్ష్యలో ధనుర్దాదిగులగు స్త్రీలు, రెండు కక్ష్యలో కంచుకము లను, పాగాలను ధరించిన నపుంసకులగు భృత్యులు, మూడవ కక్ష్యలో గూనివాండ్రు, పొట్టివాండ్రు, కిరాతులు ; నాల్గవ దశలో మంత్రులు, బంధువులు, శస్త్రధారులగు దౌవారికులు రాజునకు స్వాగతం చెప్పవలెను. (అధికరణం1, అధ్యాయం21, అంశం 1)

శాస్త్రాలలోని సంగతులకు సాక్ష్యాలుగా పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞులు ప్రాచీన ప్రదేశాలలో జరిపిన తవ్వకాలలో బయటపడతే శిల్పాలు మొదలైనవి దొరికితే చారిత్రక నిర్ణయాలకు ఇక తిరుగు వుండదు. సాంచీ, బాహ్లాత్, మధుర, అమరావతి మొదలైన ప్రదేశాలలో బౌద్ధ శిల్పాలలో లెక్కలేనంతగా మరుగుజ్జుల శిల్పాలు లభిస్తున్నాయి. యక్షులు, యక్షిణులు మొదలైనవారి కాళ్ళ దగ్గర ముఖ్యంగా ఈ వికట కుబ్జుల రూపాలు కనబడుతూ వుంటాయి. [చిత్రం 38] (యమునా నదీ తీరాన వుండే) మధురానగరి మ్యూజియంలో కుబేర రూప శిల్పాలు కూడా కొన్ని అలనాటి సామాజిక పరిస్థితులను మౌనంగా చాటుతూ ఉంటాయి. 1836లో కర్నూల్ స్పాసీ, తర్వాత డాక్టర్ వోగల్ కొన్ని కుబేర శిల్పాలను గుర్తించారు. ఈ బొమ్మలలో కుబేరుడు తప్పకగిన మైకంలో వున్న వ్యక్తిలాగా కనబడతాడు. ఒక రూపశిల్పంలో కుబేరుడు మొరటువాడిలాగా, రమారమీ నగ్నుడిగా, మరల వేసుకుని కూర్చుని కుడి చేతిలో పాన పాత్ర, ఎడమ

చిత్రం 38. నరసింహ స్వామి

చేతిలో పాడుగాటి డబ్బుల సంచి పట్టుకొని దర్శనమిస్తాడు. కుడిచేతి పక్క నిలుచున్న పరిచారిక పానపాత్రను నింపడం చూడొచ్చు. కుషాన్ యుగంలో కుబేర శిల్పాలు కోకొల్లలుగా వున్నాయి. (చూ.విన్సెంట్ స్మిత్ రచించిన 'ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ సిలోన్', పుటలు :43-46)

తెల్లదొరల కాలం నుంచి ఈ కుబేర చిత్రాలను 'బఖాలనియన్' చిత్రాలని మన పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞులు వ్యవహరిస్తూ వుంటారు. 'బఖన్' అనే నామం గ్రీకు దేవతలలో ఒకడైన 'డయెవైసస్'కి అన్వయిస్తుంది. బఖనాలియా అనేది ఒక ఉత్సవం. బఖనాలియన్ అనే మాటకు అర్థం "BACCHUS అనే దేవుని యొక్క ఉత్సవంలో తాండవమాడేవాడు" అని బ్రౌను దొరగారు తమ ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువులో ఇచ్చారు. మన పురాతత్వ శాస్త్రజ్ఞులు 'బఖాలనియన్' అన్న పదాన్నే తెలుగు పార్వ గ్రంథాలలో కూడా వాడుతున్నారు. మన దేశంలో ఇటువంటి శిల్పాలు అభ్యమైనా, ఇవి మన సంప్రదాయం కాదు పొమ్మంటున్నారు. చూడండి!

"బఖాలనియన్ కపాలాలలో స్త్రీలు మద్యం సేవించి కాముక చేష్టలను ప్రదర్శించే విషయాలున్నాయి. స్త్రీలు మద్యం సేవించడం భారతీయేతర సంప్రదాయం. ఈ రకపు చెక్కడాలను అనతి కాలంలోనే విసర్జించడం జరిగింది. కుషాన్ రాజులు పోషించిన గాంధార శిల్పరీతులు కూడా వారి రాజ్యంతోపాటు 3వ శతాబ్దం నుంచి క్షీణించి క్రమంగా అంతరించాయి. (చూ. "పురావస్తు శాస్త్రము - పాథమిక సూత్రాలు" తెలుగు అకాడమీ ప్రకటించిన ఇంటర్మీడియేట్ పాఠ్య గ్రంథం పుట 101)"

కుషానుల రాజ్యం 3వ శతాబ్దంలో క్షీణించి అంతరించవచ్చు. గాంధార శిల్పాలు కూడా అంతే కావచ్చు. అయితే బఖాలనియన్ సంప్రదాయం మాత్రం అంతరించలేదు. ఈ పేరు గ్రీకు దేవునికి చెందినంత మాత్రాన మన హైందవ 'నాగరికత'లో దీనికి సరియైన ప్రతినిధి లేకపోలేదు. బఖన్ అనే అంగ్ల పదానికి అర్థం రాస్తూ బ్రౌను దొరగారు "బలరామ నామం - తాగుబోతుల దేవుడు" అని స్పష్టం చేశారు. మధుర మ్యూజియంలోని కుబేర శిల్పాల చిత్రాలను చూస్తే సరిగ్గా బలరాముడే స్ఫురిస్తాడు.

హరివంశంలో బలరాముడు ఒంటరిగా వనవిహార జీవం పొంది, రాహు వేస్తే 'కాదంబరియును పేర సతి మనోహరయుగు రసధారను గ్రోలి' మదమెయ్యన యొక్కగ కింపార్ద్రపుడు నేత్రములు ఘర్ణి తోర్జ్వలములుగా బొదలగి అంగంటులు వివశ ప్పాదయుడై యున్నయెడ' మదిరాదేని సాకారమై అతని ముదర నిలచి తేలు ముడిచి "నిన్ను వరింప వచ్చితిన్" అని చెప్పింది. (చూ. విద్రనగారి హరివంశం ఉత్తర భాగం, అశ్వాసం 1 పద్యాలు 56 నుంచి 62)

హరివంశంలో ఇంకా బోలేడు వివరాలున్నాయి గాని ఇక్కడ ప్రస్తుతం మనకు కావలసిన పాయింటు ఏమిటంటే కౌటిల్యుడు నగర మద్యంలో కట్టాలని చెప్పిన కుబేర, మదిరా దేవతల అలయాలకి వున్న సంబంధం. మదిరా దేవతల అలయాలని కౌటిల్యుడు బహవచనంలో చెప్పాడు. మదిరాదేని బలరాముణ్ణి వరించినట్లు హరివంశంలో ఆధారాలున్నాయి. పాణిని కాలం నుంచి కృష్ణ, వాసుదేవ ఆరాధనలు మన

ంలో ఉన్నాయి. అప్పుడు కృష్ణుని పక్క బలరాముడు వుండేవాడా? కా
నికీ ప్రచారంలో వున్న మదిరా దేవతల గుళ్ళలోని దేవతలు ఎవరెవరు?
రా దేవతల అనుబంధం ఒకపక్కా, బలరామ మదిరా దేవతల పరిణయం
కు వున్నాయి కనుక కుచేరబలరాముల మధ్య సంబంధం ఏదైనా చరిత్ర అ
లలో నిక్షిప్తమై వుందా? చాలా పరిశోధించాలి.

చిత్రం 39 కుచేరు-చారీ (హైదరాబాద్ లో ఉంది)

రుణ్ణి మదిరాదేవితో కాకపోయినా పారీతి అనే దేవతతో కలిపి ఆ భారతదేశంలో ఉండేది. సాహెబాహ్లో ఒక శిల్పం లభించింది. పారీతి ఒకరి ప్రక్క ఒకరు ఒకే అసనంపై కూర్చున్నారని (ఒడిలో ఒక చిడ్డను చూడవచ్చు) చిడ్డలతల్లి ఇంకొక నలుగురు కనపడతారు (చూ! చిత్రం నెం. 39) పారీతి శిశువులను కాపాడును పోగుడుతుంది.

చిత్రం 40. పారీతి శిల్పం (లాహోరు)

ఆంధ్రదేశంలో ఒకప్పుడు పోరిని ఆరాదించేవారు. నాగార్జున కొండవద్ద జ్యకాలలో పోరి గుడి బయలు పడింది. బౌద్ధం ప్రబలంగా ఉన్నప్పుడు వైనలు ఉండేవనుకోవచ్చును. బౌద్ధవకొండ (అనకాపల్లి దగ్గర) అందుకు సాక్షి. అంతే కలిపి కుబేరుణ్ణి తెలుగు దేశంలో ఆరాదించేవారో తెలియదు గాని సగాల దాకా తెలుగు గడ్డ మీద కుబేర శిల్పాలు ఉండేవని పురావస్తు శాస్త్రవేత్తన్నారు. ఈ కుబేరుడు నగ్గుడు. బానపాట్ట. అయితే భారతదేశంలోని ఇతర కుబేరాలలో వస్త్రాలు కనబడతాయి. లాహోరు మ్యూజియంలో ఒక కుబేర శిల్పం ఉంది. ఇందులో వ్యక్తి రోపతి కట్టుకొన్న వాడే. ఎడమచేతిలో ఆయుధం ఉంది. (చిత్రం 40)

భారతదేశంలోని కుబేరు శిల్పాలలో మదిరాపానుడుగా అతడు కనపడతాడు. దేవత అయిన బాఖస్ శిల్పాలు విభిన్నంగా ఉంటాయి. ప్రధానదేశంలోని అంబేలో లభించిన ఒక శిల్పంలో బాఖస్ నగ్గుడు. ఎడమకాలు యత్కించితం. కుడి చేత్తో ద్రాక్ష తీగెను పట్టుకొని నిలబడ్డాడు. భారతీయ శిల్ప విభింజిత వృక్షాలను అనుకొని కనపడతారు. అదిలో ఈ యత్కిణులు నిలబడలేగాని ఉత్తరీత్రా కొద్దిగా వస్త్రధారణ చేసిన వారుగా కనపడతారు. బాఖస్ విభింజితను తులనాత్మకంగా పరిశీలించవచ్చు. (చూ॥ చిత్రాలు నెం. 41, 42)

చిత్రం 41. బాఖస్ శిల్పం (ప్రహెన్సా)

చిత్రం 42. యత్కిణి (గాంధార శిల్పం)

ఇంతో అంతో పురాణ పరిజ్ఞానం ఉన్న చదువరికి కుబేరుడి పుష్పక విమానం అన్నమాట పరిచితమైనదే. అయితే దేవాలయానికి విమానం ఒక పర్యాయపదం. విమానాలు అయిదు రకాలుగా ఉంటాయి. అవి వరసగా బ్రహ్మ, కుబేరుడు, శివుడు, వరుణుడు, ఇంద్రుడు అనే దేవతలకు సంబంధించినవి. వీటినే క్రమంగా వైరాజ, పుష్పక, కైలాస, మణిక, త్రివిష్టపాలని పిలుస్తారు. ఇవి వేరువేరు ఆకారాలలో ఉంటాయి. కుబేరుని పుష్పకం దీర్ఘచతురస్రపు ఆకారంగలది. దీనిని ఆయతాస్రం అంటారు.

అయితే ఒకటిముటుకు చెప్పకోవాలి. కుబేరుణ్ణి ప్రాచీన దైవంగా అరాధించే రోజులు పోయినందుకు సంతోషించాలి. కానీ, కుబేర సంపదలు మన దేశంలో కుచేల సంతానాన్ని పీల్చి పిప్పిచేయడం అగతే ఇంకా సంతోషించాలి. పసిడిగలుగువారు ఏ ఒక్కడో కాకూడదు. సమాజంలో సంపద ఉమ్మడిగా వుండాలి. దానికోసం పోరాడాలి.

భూమి నా రటన్న భూమి ఫక్కన నవ్వు
దానహీను జూచి ధనము నవ్వు
కదన భీతు జూచి కాలుండు నవ్వురా
విశ్వదాధిరామ విసురవేము!

కొన్ని ఉపయుక్త గ్రంథాల సూచిక

- ఆదినారాయణ శాస్త్రి, పంచాగ్నిల
గౌతమ ధర్మ సూత్రములు (ఆంధ్ర వివరణ)
మద్రాసు. ఆంధ్ర భారతీ గ్రంథమాలిక 1927
- ... వాత్స్యాయన కామ సూత్రములు (ద్వితీయ ముద్రణ)
మద్రాసు. ఆంధ్ర భారతీ గ్రంథమాలిక 1934
- కృష్ణకుమారి నాయని & బి. రామరాజు
జానపద గేయాలు - సాంఘిక చరిత్ర
హైదరాబాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ 1974
- గంగాధరం నేడునూరి
మున్నేరు (జానపద గేయ సంకలనం)
రాజమండ్రి, ప్రాచీన గ్రంథావళి (1973)
- ధర్మారావు తాపీ
దేవాలయాల మీద బూతు బొమ్మలెందుకు (ఎనిమిదవ ముద్రణ)
విజయవాడ, విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1984
- దొణప్ప తూమాటి
జానపద కళా సంపద
విశాఖపట్నం నిర్మల పబ్లిషర్స్ 1975
- పాపయ్య శాస్త్రి, చిలుకూరి (వీరిక)
శ్రీనాథుని శ్రీరీమేశ్వర పురాణము
రాజమండ్రి, అద్దేపల్లి అండ్ కో 1958
- ప్రతాప్ డి. ఆర్.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆదిమ వాసులు
హైదరాబాదు ఆదివాసి సాంస్కృతిక పరిశోధన సంస్థ
మరియు శిక్షణా సంస్థ 1975 (?)
- ప్రతాపరెడ్డి సురవరం
హిందువుల పండగలు
మద్రాసు-కర్నూలు, బాల సరస్వతి బుక్ డిపో 1953
- బ్రౌన్ సి.పి
బ్రౌన్ లెలుగు నిఘంటువు
హైదరాబాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ 1968

- రాధాకృష్ణ బూదరాజు (సంపాదకుడు - సంకలన కర్త)
మాండలిక వృత్తి పదకోశం వాస్తుపదజాలం
పైదరాబాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ 1968
- రఘునాథాచార్య ఎస్.బి (ప్ర.సం)
ఆర్ష విజ్ఞాన సర్వస్వము (ప్రథమ సంపుటం)
తిరుపతి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం 1985
- రామమూర్తి పురాణపండా
ఆంధ్ర మహా భారతము (సమూలము)
కాకినాడ శ్రీమహాభారత ప్రచార సంఘము 1957 లగాయలు
- విజ్ఞాన సర్వస్వము వాల్యూమ్. 14 లలిత కళలు
పైదరాబాదు, మద్రాసు. తెలుగు భాషా సమితి 1979
- వెంకట నరసింహ శాస్త్రి నేమాని
సమూల శ్రీమదాంధ్ర ఋగ్వేద సంహిత (4వ సంపుటం)
తిరుపతి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం 1981
- వెంకట రంగయ్య మామిడిపూడి
కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రం (తెలుగు అనువాదము)
పైదరాబాదు. ఆంధ్ర రచయితల సహకార సంఘ ముద్రణాలయము 1968
- శ్యామల కామశాస్త్రి కొల్టా
ఆంధ్ర వాచస్పత్యం మూడు సంపుటములు
ఆంధ్ర ప్రతిపదార్థ పర్యాయ పద నిఘంటువు
తెనాలి డి ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ 1953
- శ్రీనివాసరావు కోలాచలం (మొ.సం)
ఋగ్వేదము
బళ్ళారి వేదార్థచంద్రిక ఆఫీసు 1914
- శ్రీసూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు
పైదరాబాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ 1979
- సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశము వాల్యూమ్ 8 పాఠశ్రుతి సంస్కృతి
పైదరాబాదు. సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశ సమితి 1971

SELECT BIBLIOGRAPHY

- Agarwal Urmila - Khajuraho Sculptures and their Significance - S. Chand & Co. - 1964
- Battacharya Narendra - Ancient Indian Rituals- Manohar Book Services - 1975
- Briffault. R. - The Mothers - London, 1952.
- Buhler G. (Trans) The laws of Manu, Delhi, Motilal Banarasi Das - 1964
- Burrow.T. and Emeneau. M.B.- A Dravidian Etymological Dictionary. The clarendon Press, 1961.
- Chattopadhyaya Debi Prasad - Lokayata- A study in Ancient Indian Materialism- People's Publishing House - 1959
- Elwin Verrier Maria Murder and Suicide London EGA Oxford University Press 1943.
- Frazer.J.G. - The Golden Boug(abridged.ed.) London 1949
- Kane.P.V. - History of Dharma Sastra Vol.I.- Puna, 1930 ; Vol II - 1941
- Kosambi. D.D. - Myth and Reality - Bombay, Popular Prakashan - 1984
- Kramrisch Stella - The Hindu Temple - University of Calcutta ; vol.I - vol II - 1946
- Kunwarlal - Apsaras of Khajuraho - Asia Press, Delhi, 1966.
- Macdonell A.A. & Keith A.B. - Vedic Index of Names and Subjects Vol. I, II John Murray, Albemarle Street.W.London- 1912.
- Mackenzie Gordon - Manual of Krishna District - Madras 1893.
- Marglin A. Frederique - Wives of the God-king - The Rituals of the Devadasis of Puri -Delhi, Oxford University Press, 1985.
- Parmar .Y.S. - Polyandry In Himalayas - Delhi, Bombay, Bangalore, Kanpur - Vikas Publishing House Pvt.ltd. - 1975
- Patil Sarad-Dasa-Sudra slavery - Allied Publishers Pvt. Ltd. 1982
- Sastri Sakuntala Rao - Women In The Vedic Age- Bombay, Bharatiya Vidya Bhavan - 1954
- Smith Vinsent T.A. - A History of Fine Arts in India and Ceylon - Oxford, 1930
- Thomson George - Studies in the Ancient Greek - London, vol. I - 1949 ; vol II -1955.
- Williams Sir Monier Monier - A Sanskrit - English Dictionary - Etymologically and Philologically arranged. - The Clarendon Press, Oxford - 1956.
- Wilson.H.H - Rigveda (tran) - Calcutta

డా॥ ఆరుద్ర

